

શ્રદ્ધાંજલિ

સ્વર્ગસ્થ પરમ પૂજ્ય પિતાજી

અમે લાઈઓની છત્રછાયારૂપ બનીને અમારા ઉછેર અને
પ્રગતિ માટે આપે જે શ્રમ લીધો હતો, ધર્મપ્રેમી
જીવન ગાળી બતાવીને અમારામાં પણ એ પ્રેમના
સંસ્કાર મૂક્યા હતા, અને સુજનતાની સુવાસ
ઓમેર પાથરીને અમને એના મધમધતા
વાતાવરણમાં રાખ્યા હતા, તેના સંસ્મર-
ણમાં આ મૂલ્યવાન પુસ્તક પ્રસિદ્ધ
કરી અમે આપને શ્રદ્ધાંજલિ
અર્પી કૃતાર્થ થઈએ છીએ.

લી.

આપનાં જે બાળકો
શાન્તિલાલ અને રતિલાલ

નકવાસી જૈન ધર્મના દરિયાપુરી સંપ્રદાયના સુપ્રસિદ્ધ
નિરાજ શ્રી. હર્ષચંદ્રજી ચૌહાણ સંવત ૧૯૯૮ માં જ્યારે
તે ઉપાશ્રયે પધાર્યા હતા, ત્યારે અમારા સદ્ગત પિતાશ્રી
જી વખતોવખત તેમના પરિચયમાં આવતા હતા.
શ્રીનું પુસ્તક “ભારતનાં દર્શનો” અમારા પિતાશ્રીએ
નું અને તેથી મુનિરાજશ્રીની લેખનશક્તિ ઉપર તેમનો
યો હતો. એવું જ કોઈ બીજું પુસ્તક મુનિરાજશ્રી લખે તો
પ્રસિદ્ધ કરીને તેનો પ્રચાર કરે એવી તેમની આકાંક્ષા હતી.
નું એવું નવું પુસ્તક મુનિરાજશ્રી પૂરું કરે તે પૂર્વે તો
વર્ગવાસ થઈ ગયો અને તેમની આકાંક્ષા મનમાં જ રહી
આકાંક્ષા અમારે હસ્તે પૂરી થવાનો આજે પ્રસંગ આવ્યો
રાજશ્રીએ આ “જૈન દર્શનમાં વિકાર” નામનું પુસ્તક તૈયાર
મને આપ્યું તેથી અમે તે પ્રસિદ્ધ કરવાને ભાગ્યશાળી થયા છીએ.
મારા પિતાશ્રી સ્વ. કચરાભાઈનો જન્મ વીસલપુરમાં થયેલ
ના પિતાશ્રીની તળિયત સારી રહેતી નહિ, તેથી શ્રી.
ના અભ્યાસ વગેરે ઉપર સીધી દેખરેખ તેમના કાકા
જીભાઈની હતી. તેમણે ખૂબ કાળજી રાખીને તેમને ટ્રેનીંગ
ભણાવ્યા. કોલેજ છોડ્યા પછી થોડો વખત તેમણે
માં શાળાની નોકરી કરી અને પછી અમદાવાદની પ્રોપ્રા-
ઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે કામ કર્યું. ત્યારપછી તે મીલ
વંધામાં પડ્યા અને તેમાં મહેનતુ, પ્રમાણિક તથા શુભ
હોવાથી પોતે ઠીક પ્રગતિ કરી શક્યા. ભરતીઓટની પેઠે
તેમણે ઘણી લીલી-મુઠી જોઈ હતી અને આફતોનો પણ
જોઈ હતો. ઉત્સાહ અને પરિશ્રમશીલ સ્વભાવને લીધે તે

ઘણું કામ જાતે જ કરી દેતા, પરાયા આધારે છોડતા નહિ; એ સદ્ગુણે તેમને ધંધામાં સારી સફળતા મેળવી આપી હતી.

વીસલપુર એ દરિયાપુરી સંપ્રદાયની ગાદીનું જીવન ગામ ગણાય છે. ત્યાના જોનોને સાધુ-સંતોના પરિચયનો લાભ તેવડાં જ બીજાં ગામોના પ્રમાણમાં વધુ મળે છે. તેમના સમાગમની શુભ અસરથી શ્રી. કચરાભાઈનું ધર્મવિષયક જ્ઞાન અને ધર્માનુકૂળ જીવન ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું. રોજ સામાયિક કરવાનું તે કદાપિ ભૂલતા નહિ.

તેમની શરીરસંપત્તિ સારી હતી; પરંતુ અવસ્થાની અસર પહેલાં કાનના દર્દરૂપે જણાવા લાગી હતી, અને તે દર્દમાંથી મુક્ત થતાં તેમને લકવાની બિમારી લાગુ પડી હતી. અનેક ઉપચારો છતાં તેમને લાગ્યું કે પોતાનો અંતિમ સમય નજીક છે, એટલે તેમણે સભાનાવસ્થામાં વ્રત-પચ્ચખાણ આદર્યાં, દોષોની ક્ષમાપના કરી, અને ૬૨ વર્ષની ઉંમરે અશાઙ મુદ્દ ૧૦ ની રાત્રે તેમનું અવસાન થયું. તેમની પાછળ તેમણે સારી રકમ જ્ઞાનદાનમાં ખર્ચવા માટે નક્કી કરી હતી, તેમાંથી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

આજની સર્વ વસ્તુઓની સખ્ત મોંઘવારીને કારણે આ પુસ્તક પાછળ પ્રમાણમાં ઘણું વધુ ખર્ચ થયું છે; તેનું જે રૂ. ૧ મૂલ્ય રાખ્યું છે તે પડતર કીંમત કરતાં લગભગ અર્ધું છે. આવાં પુસ્તકોનો જેમ અને તેમ વધુ પ્રચાર થાય એ સાદું છે, પરંતુ તે માટે પુસ્તકો વિનામૂલ્યે વહેંચવાથી તેનો પૂરો સદુપયોગ થવાનો સંભવ રહેતો નથી; તે કારણથી માત્ર જિજ્ઞાસુઓ જ પુસ્તક ખરીદીને વાંચી શકે એ હેતુપૂર્વક પુસ્તકનું માફકસર મૂલ્ય રાખવું એ જરૂરી જણાયું છે. છતાં જે લોકોપયોગી અને સાર્વજનિક સંસ્થાઓને જોઈશે તેને પુસ્તક વિનામૂલ્યે આપવાની જોગવાઈ પણ રાખવામાં આવી છે.

શાન્તિલાલ કચરાભાઈ શાહ
રતિલાલ કચરાભાઈ શાહ

પ્રસ્તાવના

આશીર્વાદનાં અને ખાસ કરીને જૈન દર્શનનાં પુસ્તકો જોતાં જણાય છે કે આ વિશ્વની હમાતી ઘણા લાંબા કાળથી ચાલુ છે, અને હજીએ ઘણા લાંબો કાળ જશે, તોપણ વિશ્વની સ્થિતિ રહેવાની જ. આ સ્થિતિ ચાલવાનું કારણ જીવોની ઘણા કાળની સક્રિય પ્રવૃત્તિ છે. જીવો ક્યારે પણ નિષ્ક્રિય રહેતા નથી. જો જીવો નિષ્ક્રિય થઈ જાય અને કોઈ પણ ભક્તી કે ભૂંડી પ્રવૃત્તિ ન કરે તો વિશ્વ આવી સ્થિતિમાં ન જ રહે. પરંતુ અનુભવથી સમજાય છે અને શાસ્ત્રો કહે છે તે પ્રમાણે જીવો તેમ રહી શકતા નથી. જીવો શરીર સાથે રહેલા છે, એટલે શરીર વાણી અને મનથી—એ કર્મ બાંધવાનાં સાધનોથી—શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રવૃત્તિથી જીવ સુખ કે દુઃખ રૂપે ચોતા સાથે કર્મનો બંધ પાડે છે. આ પ્રવૃત્તિનું કારણ જીવની ચોતાની અચલતા છે. પાણી સ્થિર રહે છે પણ વાયુના યોગે જેમ તે અસ્થિર થાય છે, તેમ જગતના જીવો ઘણા લાંબા કાળની વાસનાના યોગથી ક્ષણે ક્ષણે પરિસ્પંદતા પામે છે, અને અસ્થિર સ્વભાવને સેવે છે. જમીનમાંથી અનિજ ધાતુઓ અને અનેક પ્રવાહી પદાર્થો નીકળે છે. તેમ આ આત્મા-પૃથ્વીમાંથી અસ્થિરતા, રાગ, દ્વેષ અને મોહનાં ઝરણાં ક્ષણે ક્ષણે વહ્યાં કરે છે. આમ થવાનું કારણ જૈન પુસ્તકો કહે છે કે જીવોની અંદર રહેલી મોહદશા છે. વિશ્વમાં અનંત જીવો છે, તે બધા મોહ અને રાગદ્વેષને મશ પડ્યા છે. જો જીવો રાગદ્વેષ અને મોહને દબાવે તો

શ્રદ્ધાંજલિ

સ્વર્ગસ્થ પરમ પૂજ્ય પિતાજી

અમે ભાઈઓની છત્રછાયારૂપ બનીને અમારા ઉછેર અને
પ્રગતિ માટે આપે જે શ્રમ લીધો હતો, ધર્મપ્રેમી
જીવન ગાળી બતાવીને અમારામાં પણ એ પ્રેમના
સંસ્કાર મૂક્યા હતા, અને સુજનતાની સુવાસ
ચોમેર પાથરીને અમને એના મધ્યમઘટા
વાતાવરણમાં રાખ્યા હતા, તેના સંસ્મર-
ણમાં આ મૂલ્યવાન પુસ્તક પ્રસિદ્ધ
કરી અમે આપને શ્રદ્ધાંજલિ
અર્પી કૃતાર્થ થઈએ છીએ.

લી.

આપનાં બે બાળકો
શાન્તિલાલ અને રતિલાલ

સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મતા દરિયાપુરી -સંપ્રદાયના સુપ્રસિદ્ધ પંડિત મુનિરાજ શ્રી. હર્પચંદ્રજી અહારાજ સંવત ૧૯૯૮ માં ન્યારે છીપાપોળને ઉપાશ્રયે પધાર્યા હતા, ત્યારે અમારા સહગત પિતાશ્રી કચરાભાઈ વખતોવખત તેમના પરિચયમાં આવતા હતા. મુનિરાજશ્રીનું પુસ્તક “ભારતનાં દર્શનો” અમારા પિતાશ્રીએ વાંચ્યું હતું અને તેથી મુનિરાજશ્રીની લેખનશક્તિ ઉપર તેમનો પ્રેમ જાગ્યો હતો. એવું જ કોઈ બીજું પુસ્તક મુનિરાજશ્રી લખે તો તે પોતે પ્રસિદ્ધ કરીને તેનો પ્રચાર કરે એવી તેમની આકાંક્ષા હતી.

પરંતુ એવું નવું પુસ્તક મુનિરાજશ્રી પૂરું કરે તે પૂર્વે તો તેમનો સ્વર્ગવાસ થઈ ગયો અને તેમની આકાંક્ષા મનમાં જ રહી ગઈ. એ આકાંક્ષા અમારે હસ્તે પૂરી થવાનો આજે પ્રસંગ આવ્યો છે. મુનિરાજશ્રીએ આ “જૈન દર્શનમાં વિકાર” નામનું પુસ્તક તૈયાર કરીને અમને આપ્યું તેથી અમે તે પ્રસિદ્ધ કરવાને ભાગ્યશાળી થયા છીએ.

અમારા પિતાશ્રી સ્વ. કચરાભાઈનો જન્મ વીસલપુરમાં થયો હતો. તેમના પિતાશ્રીની તળિયત સારી રહેતી નહિ, તેથી શ્રી. કચરાભાઈના અભ્યાસ વગેરે ઉપર સીધી દેખરેખ તેમના કાકા શ્રી. ધનજીભાઈની હતી. તેમણે ખૂબ કાળજી રાખીને તેમને ટૂંનીંગ કોલેજમાં ભણાવ્યા. કોલેજ છોડ્યા પછી થોડો વખત તેમણે વીરમગામમાં શાળાની નોકરી કરી અને પછી અમદાવાદની પ્રોપ્રા-યટરી હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે કામ કર્યું. ત્યારપછી તે મીલ ટોરના ધંધામાં પડ્યા અને તેમાં મહેનતુ, પ્રમાણિક તથા શુભ નિષ્ઠાવાન હોવાથી પોતે ઠીક પ્રગતિ કરી શક્યા. ભરતીઓટની પેઠે ધંધામાં તેમણે ઘણી લીલી-સૂટી જોઈ હતી અને આફતોનો પણ સામનો કર્યો હતો. ઉત્સાહ અને પરિશ્રમશીલ સ્વભાવને લીધે તે

ઘણું કામ જાતે જ કરી દેતા, પરાયા આધારે છોડતા નહિ; એ સદ્ગુણે તેમને ધંધામાં સારી સફળતા મેળવી આપી હતી.

વીસલપુર એ દરિયાપુરી સંપ્રદાયની ગાદીનું જીવન ગામ ગણાય છે. ત્યાના જોનેને સાધુ-સંતોના પરિચયનો લાભ તેવડાં જ ખીમન ગામેના પ્રમાણમાં વધુ મળે છે. તેમના સમાગમની શુભ અસરથી શ્રી. કચરાભાઈનું ધર્મવિષયક જ્ઞાન અને ધર્માનુકૂળ જીવન ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું. રોજ સામાયિક કરવાનું તે કદાપિ ભૂલતા નહિ.

તેમની શરીરસંપત્તિ સારી હતી; પરંતુ અવસ્થાની અન્તર પહેલાં કાનના દર્દરૂપે જણાવા લાગી હતી, અને તે દર્દમાંથી મુક્ત થતાં તેમને લકવાની બિમારી લાગુ પડી હતી. અનેક ઉપચારો છતાં તેમને લાગ્યું કે પોતાનો અંતિમ સમય નજીક છે, એટલે તેમણે સભાનાવસ્થામાં વ્રત-પચ્ચખાણ આદર્યો, દોષોની ક્ષમાપના કરી, અને ૬૨ વર્ષની ઉંમરે અશાઠ સુદ ૧૦ ની રાત્રે તેમનું અવસાન થયું. તેમની પાછળ તેમણે સારી રકમ જ્ઞાનદાનમાં ખર્ચવા માટે નક્કી કરી હતી, તેમાંથી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

આજની સર્વ વસ્તુઓની સજ્જન મોંઘવારીને કારણે આ પુસ્તક પાછળ પ્રમાણમાં ઘણું વધુ ખર્ચ થયું છે; તેનું જે રૂ. ૧ મૂલ્ય રાખ્યું છે તે પડતર કીંમત કરતાં લગભગ અર્ધું છે. આવાં પુસ્તકોનો જેમ અને તેમ વધુ પ્રચાર થાય એ સાફ છે, પરંતુ તે માટે પુસ્તકો વિનામૂલ્યે વહેંચવાથી તેનો પૂરો સદુપયોગ થવાનો સંભવ રહેતો નથી; તે કારણથી માત્ર જિજ્ઞાસુઓ જ પુસ્તક ખરીદીને વાંચી શકે એ હેતુપૂર્વક પુસ્તકનું માફકસર મૂલ્ય રાખવું એ જરૂરી જણાયું છે. છતાં જે લોકોપયોગી અને સાર્વજનિક સંસ્થાઓને જોઈશે તેને પુસ્તક વિનામૂલ્યે આપવાની જોગવાઈ પણ રાખવામાં આવી છે.

શાન્તિલાલ કચરાભાઈ શાહ
રતિલાલ કચરાભાઈ શાહ

પ્રસ્તાવના

આસાંવર્ત્તનાં અને ખાસ કરીને જૈન દર્શનનાં પુસ્તકો જોતાં જણાય છે કે આ વિશ્વની હમાતી ઘણા લાંબા કાળથી ચાલુ છે, અને હજીએ ઘણા લાંબો કાળ જશે, તોપણ વિશ્વની સ્થિતિ રહેવાની જ. આ સ્થિતિ ચાલવાનું કારણ જીવોની ઘણા કાળની સક્રિય પ્રવૃત્તિ છે. જીવો ક્યારે પણ નિષ્ક્રિય રહેતા નથી. જો જીવો નિષ્ક્રિય થઈ જાય અને કોઈ પણ ભટ્ટી કે ભૂંડી પ્રવૃત્તિ ન કરે તો વિશ્વ આવી સ્થિતિમાં ન જ રહે. પરંતુ અનુભવથી સમજાય છે અને શાસ્ત્રો કહે છે તે પ્રમાણે જીવો તેમ રહી શકતા નથી. જીવો શરીર સાથે રહેલા છે, જોટલે શરીર વાળી અને મનથી—એ કર્મ બાંધવાનાં સાધનોથી—શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રવૃત્તિથી જીવ સુખ કે દુઃખ રૂપે ચોતા સાથે કર્મનો બંધ પાડે છે. આ પ્રવૃત્તિનું કારણ જીવની ચોતાની અચલતા છે. પાણી સ્થિર રહે છે પણ વાયુના યોગે જેમ તે અસ્થિર થાય છે, તેમ જગતના જીવો ઘણા લાંબા કાળની વાસનાના યોગથી ક્ષણે ક્ષણે પરિસ્પંદતા પામે છે, અને અસ્થિર સ્વભાવને સેવે છે. જમીનમાંથી અનિજ ધાતુઓ અને અનેક પ્રવાહી પદાર્થો નીકળે છે. તેમ આ આત્મા-પૃથ્વીમાંથી અસ્થિરતા, રાગ, દ્વેષ અને મોહનાં ઝરાણાં ક્ષણે ક્ષણે વહ્યાં કરે છે. આમ થવાનું કારણ જૈન પુસ્તકો કહે છે કે જીવોની અંદર રહેલી મોહદશા છે. વિશ્વમાં અનંત જીવો છે, તે બધા મોહ અને રાગદ્વેષને વશ પડ્યા છે. જો જીવો રાગદ્વેષ અને મોહને દબાવે તો

આવશ્ય ઉચ્ચ ભૂમિ પર આવી શકે છે. એ સ્થિતિ ઉપર આવી ન શકવામાં મૂળમાં અજ્ઞાન-અવળાઈ છે કિંવા અવિદ્યા છે. એ અવિદ્યાના અધિકારથી આ વિશ્વરૂપ નાટ્યભૂમિમાં કંઈ કંઈ વેશ ભૂવો લજવી રહ્યા છે, અર્થાત્ અનેક જન્મોની હારમાળામાં ભૂવો પડેવાઈ રહ્યા છે. આ વસ્તુ સુધરવાને તેઓને મનુષ્યજન્મ, આર્યક્ષેત્ર, આર્યકુટુંબ, અને જૈન ધર્મની આવશ્યકતા છે. જો કે આ વસ્તુ મળવી હુલ્લ છે, તથાપિ ઘણાએ ભૂવો એ વસ્તુ પામી શક્યા છે, પરંતુ તેમાંએ અહોભાવ અને સારી સમજણ પામી શકતા નથી.

આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણાએ મનુષ્યે મનુષ્ય-જન્મનો આનંદ લેવામાં તરખોળ થઈ ગયા છે. કેટલાક બુદ્ધિમાં ન્યૂન હોય છે અને કેટલાક બુદ્ધિમાં અધિક હોય છે, પરંતુ બધાય શારીરિક સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે કંઈ ખળભળાટ મચાવતા હોય છે. કંઈ લોકો પૈસાને અર્થે વ્યાપારની ધમાલ કરતા હોય છે, કંઈ લોકો શિલ્પ, કળા, ચાતુરી, કારીગરી બનાવવામાં મગ્ની ગયા હોય છે. કંઈ લોકો વાગ્યકેને માટે અભિનવ રસ ઉત્પન્ન કરવા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં ગુંથાઈ ગયા હોય છે. કંઈ લોકો રાષ્ટ્રવિધાન કરવાની પ્રવૃત્તિમાં મગ્ન હોય છે. કંઈ લોકો યુદ્ધને અંગે વ્યૂહની કેમ રચના કરવી એ વિચારમાં પડી ગયા હોય છે. કંઈ લોકો તેને અંગે શસ્ત્ર-અસ્ત્ર-વિમાન-તોપ-ગોળા-રણગાડી વિગેરે સરંજામને ઉત્પન્ન કરવામાં પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા દેખાય છે. હકીકત એ છે કે મનુષ્યજન્મ પામીને બુદ્ધિની નિષ્ણાતતા ક્યાં

અને કેમ બતાવવી એ વિષયમાં માનવસમાજ રોકાઈ ગયેલો જણાય છે. એ માનવ વ્યક્તિને કોઈ સાધુજીવી પુરૂષ કહે કે, અરે સુર મનુષ્ય ! કંઈ પરલોક વિષે ખ્યાલ આવે છે કે ? અરે ! બીજું તો ઠીક, પરંતુ જો પરલોક હશે અને ધર્મરાજ પૂછશે તો તું શું ઉત્તર આપી શકીશ ? ત્યારે તે મનુષ્ય એ સાધુપુરૂષ સામે મીટ માંડી સાંભળશે કે ધુરકવા મંડી પડશે !

પોતાને દુનિયામાં નિષ્ણાત માનતો મનુષ્ય લશ્કરી પોલિસ આગળ જેમ સકંજામાં સપડાઈ જતાં નરમ બને છે, તેમજ કુદરતના દરબાર આગળ તે નાસીપાસ થવાનો; પરંતુ એ વાત મનુષ્યની આંખ આગળ ખુંદલી દેખાતી નથી. મનુષ્યવર્ગ કેવળ ઐહિક સુખની લાલસામાં અગણિત તોફાન કરી રહ્યો છે. બળમાં મનુષ્ય બીજા કરતાં જેમ વધારે ચડે છે, તેમ બીજાને વધારે ને વધારે દબાડાવે છે. મનુષ્યને જેમ જેમ વધારે મદદ કે સાથ મળે છે, તેમ તેમ એ વધારે જુદમ કરે છે. હકીકત એ છે કે શરીરમાં અને ઇન્દ્રિયોમાં મસ્ત થયેલ માનવી અગણિત હિંસાની છોળો ઉછાળી રહ્યો છે. માનવસમુદાય પોતાના સુખને અર્થ અને કીર્તિને અર્થ અનેક કૂર કર્મો કરી રહ્યો છે. જો તેની પાસે બળ-સૈનિકસમુદાય ન હોય તો આટલું અઘોર કૃત્ય તે કરી શકે નહિ. જેમ કોઈ રાજકર્ત્રી પ્રજા સૈનિકોના બળથી અઘોર જુદમાટ કરે છે, તેને મન પરલોક કે ઇશ્વર નથી, તેમ માનવવર્ગ જગતમાં અઘોર જુદમો કરી રહ્યો છે.

કોઈ મનુષ્ય મગ, મઠ, ઘઉં, ચોખા, ચણા, બાજરી, અડદ, વિગેરે અનાજને એકત્ર કરી ફૂટી નાંખે છે; કોઈ

મનુષ્ય ચકલાં, કબૂતર, મોર વિગેરેનાં ઇંડાંને લેઈ મસળાં
 નાંખે છે; કેઈ મનુષ્ય હરણ, રોઝ, વૃક, સસલાં વિગેરે
 વનચર જીવોનો સંહાર કરતો હોય છે : માનવજાતિ આમ
 જુદી જુદી રીતે સમજણપૂર્વક અર્થ માટે કે અનર્થકારક
 રીતે જગતનાં નાના મોટા જીવો સાથે મસ્તી કરતી હોય
 છે. કેઈ સુર મનુષ્ય તેને કહે કે, અરે ભલા માણસ!
 આમ શામાટે જીવોને પરિતાપના આપે છે ? ત્યારે તે
 મનુષ્ય કહેશે કે, અરે ! તે શું ઉપયોગનાં છે ? તે તો મારવા
 લાયક છે, નાશ કરવાલાયક છે; તેમને તો દબાવવા
 જોઈએ, નહિતો તે ધીજીવોને અવશ્ય ત્રાસ આપે; અરે !
 તેમને તો તદ્દન નિર્મૂળ કરવા જોઈએ. સુર મનુષ્ય તે
 સાંભળી વિચારી તેને એમ કહે છે કે તે જીવોને ત્રાસ
 આપો તો તેમને દુઃખ થાય કે નહિ ? તે જીવોને દુઃખ
 થાય છે એમ જો તમે ન સમજતા હો તો કેઈ પણ ધાતુના
 વાસણમાં ભડભડ જળી રહેલા અંગારાને નાંખી જુઓ અને
 તે વાસણને તમે તમારા હાથથી પકડો; જો એ અંગારા
 ભરેલા ધાતુપાત્રને હાથથી ઝાલતાં તમને કાંઈ પણ ઇજા
 ન થાય તો તમારી મતલબ જરાબર છે; પરંતુ તમે તે
 પાત્રને ઝાલતાં અવશ્ય થરરાટ પામશો અને કહેશો કે
 એ નહિ જ બને, કેમકે હાથ જળી જાય છે, મૃત્યુની
 નજીકમાં આવી જવાય છે. તો તાત્પર્ય એ છે કે જેમ
 તમને દુઃખ થાય છે, તેમ તે જીવોને દુઃખ થાય છે, એ
 વાત તમે તમારા ગળે ઊતારો; જેમ તમને દુઃખ નથી
 ગમતું તેમ તે જીવોને પણ દુઃખ નથી ગમતું.

હકીકત એ છે કે આમ આજુ વિશ્વ હિંસાના

હછાળામાં ઉછળી રહ્યું છે. માનવસમુદાય જે હિંસાને નિવારી શકતો નથી, અથવા જે જગ્યાએ પરિહાર કરવા માનવ અશક્ત બને છે, ત્યાં મનુષ્ય લાચાર છે; પરંતુ જ્યાં હિંસા કરવાની ખિલકુલ જરૂરત નથી ત્યાં માનવસમુદાય બુદ્ધિના અભાવે ધસારો કરી રહ્યો છે; ત્યારે સમજાય છે કે તે હીચકારાનું કાચું કરે છે. હીચકારાનું કાચું એ માટે છે કે તે જીવોને કાંઈ પણ અર્થ વિના મોજની ખાતર અથવા પોતાના માની લીધેલા કલ્યાણની ખાતર માનવસમુદાય હણી રહ્યો છે. એ માનવો હિંદુ હોય કે મુસલમાન હોય, આર્ય હોય કે અનાર્ય હોય, સુર હોય કે અસુર હોય, નર હોય કે નારી હોય, પરંતુ સૌ કોઈ નાના જીવોથી માંડી મોટા જીવો સુધીનાને કાંઈ નિસબત સિવાય મારી રહ્યા છે.

આ વાતનું હુઃખ જગતના કોઈ પણ જીવોને લાગતું નહિ હોય, પરંતુ વીતરાગદશનના ઉપદેષ્ટા શ્રી વર્ધમાનને તે લાગી આવ્યું છે. સર્વ જીવો ઉપર તેમની અપાર દયા છે. એ દયાને લીધે તેમણે પોકાર કર્યો છે કે, હે જીવો! કોઈ પણ જીવોને નહિ હણો! નહિ હણો! એ વાત તેમના ઉપદેશેલા આગમોમાં સ્થળે સ્થળે ઉતરેલી છે. આંચારાંગ અને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રોમાં દરેકે દરેક અધ્યયનમાં અને ઉદ્દેશમાં અહિંસા માટે પોકાર તરી આવે છે. પ્રભુ શ્રી વર્ધમાને તેમનાં સાધુસાધ્વીઓ અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓને હિંસા નહિ કરવાને ફરી ફરી ભલામણો અને સૂચનાઓ કરી છે. શ્રીમાન્ વર્ધમાનનું હૃદય જેટલું હિંસાથી ધૂળયું છે, તેટલું ધીન કોઈ પણ ધર્મ-નાયકનું હૃદય ધૂળયું

જાણાતું નથી. પરંતુ એ વસ્તુ શ્રી મહાવીરના અસ્ત થવા સાથે ધીમે ધીમે અસ્ત થવા પામી હતી. સૂર્યના ગયા પછી થોડો વખત પ્રકાશની ઝાંખી રહે છે, પણ પછી અંધકાર ફેલાય છે; તેમ શ્રી વર્ધમાનના થોડા વંશજો સુધી દયાનો મૂળ સિદ્ધાંત સચવાઈ રહ્યો હતો, પણ પછી અહિંસા અને હિંસા વિષે વિચારનો ભેદ પડતાં ઘોર અંધકારની જેમ હિંસાધર્મની સ્ફુરણાઓ થવા લાગી.

હકીકત એ છે કે જૈન દર્શન રૂપ સ્વચ્છ આકાશમાં હિંસાધર્મનાં વાદળાં થોડે થોડે લિન્નલિન્ન દિશાઓથી ઉભરાવા લાગ્યાં. એ જ જૈન દર્શનમાં લિન્ન લિન્ન વિચારોએ સડો ઘાડ્યો. એ જ મૂળ સ્વરૂપમાં-શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિકાર પેઠો. આજે વિશ્વમાં રૌદ્ર રસ અને વીર રસનાં ખ્યૂગલો વાગે છે અને યુદ્ધની મહેફીલો જામે છે, તેમ જૈન દર્શનમાં ચારે તરફથી હિંસાધર્મનાં ખ્યૂગલો ફુંકાવા લાગ્યાં અને પટકાય જીવના ભોગની મહેફીલો ઉડવા લાગી. જેટલા તે વસ્તુની આડે આવવા લાગ્યા તેટલાને તેઓ સાફ કરવા લાગ્યા. જે ધર્મમાં પટકાય જીવોને રક્ષણ મળતું હતું અને જે ધર્મ પટકાય જીવના પિતર તરીકે પંકાયો હતો, તે ધર્મમાં ધર્મને ઓઠે પટકાય જીવોનો હોમ થવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણ-વેદો પશુહોમની આજ્ઞા આપે છે અને યજ્ઞોની અંદર પશુઓના હોમ થતા હતા, ત્યારે જૈન દર્શનનાં અંગોપાંગ પછીનાં ચૂલ્ક-ભાખ્ય-વૃત્તિ-ગ્રંથો વિગેરે, પ્રભુને નવાજવામાં પટકાય જીવોનો ભોગ આપવાના હુકમો આપવા લાગ્યા. જો ચૈત્ય અને પ્રભુની આતર હિંસા થતી હોય અને તેમાં ધર્મ હોય તો પછી ઉપદેશકોને રહેવા

સાફ અને તેમના માનપાન સાફ હિંસા થાય તો તેમાં કોણ ના કહી શકે ? સૌને માનપાન અને સુખ સગવડો ભેળતાં હતાં. હરિભદ્રસૂરિ આદિ સમર્થ વિદ્વાનો હિંસા ધર્મનો એકડો ઘૂંટતા ગયા છે. આજે એ એકડો ખૂબ જાડો અને પહોળો થયો છે. જેમ ખીજ વાળ્યા પછી વૃક્ષ ધીમે ધીમે ફાલી ફૂલીને જળરદસ્ત થાય છે અને વિશાળ જગ્યા રોકે છે, તેમ આજે જૈન દર્શનમાં એ હિંસા વૃક્ષ ખૂબ વિકસી ગયું છે. એટલે એ વૃક્ષ શ્રીમાન્ વર્ધ્ધમાનથી વધારું આગ્યું છે તેવી સમજણ સમાજમાં વિસ્તરી છે. આજે થોડી વ્યક્તિઓના સુખની ખાતર એ અખંડ જૈન દર્શન છિન્ન સિન્ન થઈ રહ્યું છે. રાજા તરફથી મૂકાએલા રક્ષપાલની જેમ સૂળાઓ પોતે ધણી-ધોરી થઈ પડે અને વસતીને હેરાન કરે, તેમ આ લોકો પોતે શ્રીમાન્ વર્ધ્ધમાનના સૂળાઓ થઈ આખા શાસનના માલિક થઈ પડ્યા છે. જેને જુઓ કે પૂછો તો તે પોતે જૈનાચાર્ય છે, પોતે આખા જૈન દર્શનનો આચાર્ય છે એમ કહેવરાવે છે. ઉપરાંત પટકાય જીવોના રક્ષક ન રહેતાં લક્ષક થઈ પડ્યા છે. તેઓ પોતે એવું માની રહ્યા છે, અને બીજાઓને પાસે મનાવી રહ્યા છે કે અમે જ જૈન દર્શનમાં ઉપરી, સુખ્ય, સમર્થ અને વાચસ્પતિની જેમ વિદ્વાન્ છીએ, અને જૈન દર્શનની નોકા અમે જ ચલાવીએ છીએ.

સૂર્ય ગયા પછી વિશ્વમાં અંધકાર ફેલાય છે, તેમ આજે આખા જૈન દર્શનમાં અંધકાર ફેલાઈ રહ્યો છે જેમ જેની ઈચ્છામાં આવે તેમ તે ચાલે છે. જેમ ઈચ્છામાં આવે તેમ ઉપદેશ આપે છે. નાયક વિના જેમ

લૂંટફાટ અને ચોરી થાય છે, તેમ આ સમાજમાં સ્વચ્છંદે ચાલનારાઓ લૂંટફાટ ચોરી વિગેરે કરી રહ્યા છે. આનું દુઃખ ઘણા લોકોને આજેજ લાગે છે તેમ નથી, પરંતુ દરેક વખતે જે જે સુજો અને વિચારકો થયા છે તે બધાને એકું જ દુઃખ લાગ્યું છે. એટલે એ લોકો દુઃખનો ઉલરો લોકોની આગળ અથવા પોતાની કૃતિમાં ઠાલવતા ગયા છે. આવી અનેક કૃતિઓ જૈન દર્શનમાં આજે સચવાઈ રહી છે. તેમાંથી એક કૃતિ અહીં આપણે મૂકીએ. આ કૃતિ ઉપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજીની છે. શ્રી. યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે ગુર્જર ભાષામાં અનેક કૃતિઓ કરી છે, તેમાં શ્રી. સીમંધર દેવને વિનંતિ કરતાં કેટલોક ઢાળો રચી છે, તે બધી અત્રે મૂકવા અવકાશ નથી, તેમ છતાં તેમનું હૃદય આ સમાજનું ચિત્ર દેખી કેટલું બધું બળે છે તે નીચે ઉતારેલી એક ઢાળથી જણાઈ આવશે. આ સ્તવનમાં નાની મોટી ઢાળો થઈ સવાસો કડીઓ છે; તેમાં આ પ્રથમ ઢાળ છે:—

સ્વામી સીમંધર વીનતી, સાંભળો માહરી દેવ રે,
તાહરી આણુ હું શિર ધરું, આદરું તાહરી સેવ રે. સ્વામી. ૧

કુચરની વાસના પાશમાં, હરિણુ પરે જેહ પડ્યા લોક રે,
તેહને શરણુ તુજ વિણુ નહીં, ટળવળે બાપડા ફોક રે. સ્વામી. ૨

જ્ઞાન, દર્શન, ચરણુ ગુણુ વિના, જે કરાવે કુળાચાર રે,
લૂંટે તેને જન દેખતાં, ક્યાં કરે લોક પોકાર રે. સ્વામી. ૩

જેહ નવી ભવ તયાં નિર્ગુણી, તારશે ઢેણી પેરે તેહ રે,
એમ અજાણ્યો પહેલુંદમાં રે, પાપબંધે રહ્યા જેહ રે. સ્વામી. ૪

કામ કુંભાદિક અધિકનું, ધર્મનું કાષ નવિ મૂળ રે,

દોકડે કુચર તે દાખવે, શું થયું એ જગચળ રે. સ્વામી. ૫
 અર્થની દેશના જે દીએ, ઓળવે ધર્મના તે અંથ રે,
 પરમ પદનો પ્રકટ ચોર છે, તેહથી કેમ વહે પંથ રે? સ્વામી. ૬
 વિષય રસમાં ગૂહી માચીઆ, નાચીઆ કુચર મદ પુર રે,
 ધુળ ધામે ધમાધમ ચલી, જ્ઞાન માર્ગ રહ્યો દૂર રે. સ્વામી. ૭
 કલહકારી કદાગ્રહે ભર્યા, થાપતા આપણા બોલ રે,
 જીન વચન અન્યથા દાખવે, આજ તો વાજતે ઢોલ રે. સ્વામી. ૮
 કેમ નિજ દોષને ગોપવા, રોપવા કેમ મત કંદ રે,
 ધર્મની દેશના પાલટે, સત્ય ભાષે નહિ મંદ રે. સ્વામી. ૯
 બહુમુખી બોલ એમ સાંભળી, નવી ધરે લોક વિશ્વાસ રે,
 હુંદતા ધરમને તે થવા, ભ્રમર જેમ કળિની વાસ રે. સ્વામી. ૧૦

ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી કહે છે કે આ હૃદયનો
 પોકાર કેની પાસે જઈને કરે? હે પ્રભો! વર્તમાન શ્રી
 સીમધર દેવ! તમે સાંભળો કે, લોકો જ્ઞાન દર્શન અને
 ચારિત્ર ગુણ વિના પોતાને ગુરૂ મનાવી રહ્યા છે ગિરિયારા
 લોકો પણ હરિષ્ણની પેરે જ્યાં ત્યાં આમ તેમ આંટા મારે
 છે, પણ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી. ઉપાધ્યાય
 કહે છે કે હવે જ્યારે આ લોકો પોતે તરી શક્યા નથી,
 તો પછી ખીજને શું તારી શકશે? કારણકે તેઓ જ્યાં
 ધર્મનું મૂળ નથી એવા કામકુંભના મૂળમાં રમી રહ્યા છે.
 ભક્ત લોકો પાસેથી અર્થ કઢાવવાની પ્રવૃત્તિમાં તેઓ
 પડી ગયા છે. પ્રત્યક્ષ પરમ પદના તેઓ ચોર છે. તેઓથી
 ધર્મનો પંથ કેવી રીતે ચાલી શકે? આમ ઉપાધ્યાય
 પોતાના હૃદયનો બળાપો ઠાલવી રહ્યા છે. હકીકત એ છે
 કે જ્યારથી આ સરો પેઠો છે, ત્યારથી વિચારકો આમ

પોતાનું દુઃખ પ્રભુની પાસે બતાવી રહ્યા છે, પરંતુ એ વસ્તુ સુધરી શકી નથી.

આથી આ પુસ્તિકામાં વક્તવ્ય એ છે કે તેઓ ધર્મને બહાને સ્વચ્છંદે ચાલી રહ્યા છે. પોતે નિર્ગુણી અને સદા-આરથી રહિત છતાં મૂર્તિ નહિ માનનારને વગોવી રહ્યા છે, અને દ્રોહકારક, ભ્રમજાલક, તથા સદ્ગુણવિધાતક અનેક લેખો અને ગ્રંથો બનાવી રહ્યા છે. તેમને તેમના પંથના સમર્થ વિદ્વાનો પણ પહોંચી શક્યા નથી, ઉલટા તેઓ લાચારી બતાવે છે. સેવકવર્ગ તેમનાં કાર્યને જો વધાવે નહિ તો અવશ્ય તેઓ કાંઈક પાછા ઓસરે, પરંતુ સેવ્યવર્ગ અને સેવકવર્ગ બન્ને જ્યાં ભીંત ભૂલ્યા છે ત્યાં કહેવાનું કેાને હોય ?

આખા જૈન દર્શનમાં દષ્ટિ નાંખીએ તો સમાજમાં જીવન-તત્ત્વ જેવી કોઈ ચીજ જણાતી નથી. જે જૈન દર્શન ચેતનતત્ત્વનું ઉદ્દ્યોધક અને સ્થાપક હતું, તેમાં જ જડવાદે જડ ઘાલી છે, અને સમાજને તે કોઈ ઉંઘે રસ્તે દોરી રહ્યો છે; એટલે અસત્ય, હિંસા અને સ્વચ્છંદને માર્ગે જડવાદ સમાજને ચલાવી રહ્યો છે. આમ થવાથી પરિણામ કષાય અને વ્યાકુળતામાં આવ્યું છે. જ્યાં જ્યાં દષ્ટિ કરશો ત્યાં ત્યાં ધર્મના સ્તંભસમ ગણાતા કાર્યવાહકો કષાયના અંગારા ઠાલવતા હોય છે, અને જડની પાછળ અગણિત દ્રવ્યનો વ્યય અને હિંસાનાં વહેણ વહેવરાવતા હોય છે.

જૈન તત્ત્વસારના ઉપોદ્ધાતમાં મૂકેલા નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ :

અહિંસાસંભવો ધર્મઃ સ હિંસાતઃ કથં ભવેત્ ।

ન તોપજાનિ પદ્માનિ જાયન્તે જાતવેદસઃ ॥

અર્થાત્—જળથી થતાં કમળો અગ્નિથી ક્યારેય થતાં નથી, તો પછી અહિંસાથી થતો ધર્મ અહિંસાથી કેવી રીતે થશે ?

પાપહેતુર્વધઃ પાપં કથં છેત્તુમલં ભવેત્ ।

મૃત્યુહેતુઃ કાલકૂટં જીવિતાય ન જાયતે ॥

અર્થાત્—પાપનું કારણ વધ છે, તે પાપ છેદવા કેવી રીતે સમર્થ થશે ! કાલકૂટ એ જ મરણ થવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે તો તેનાથી જીવિત કેમ રહેશે ?

હકીકત એ છે કે જીવિત, સુખ અને ધર્મનું કારણ અહિંસા છે. સ્થળે સ્થળે જૈન ગ્રંથો એમ પોકાર કરીને કહે છે, તોપણ લેભાણુ લોકો હિંસાના પૂરપાટમાં ચાલી રહ્યા છે.

આજે કેટલાક સુર વિચારકો ઉપરના શ્લોક પ્રમાણે કહે છે કે ‘અમે સમજીએ છીએ કે આ જડ પાછળ થતી હિંસાથી અમારું હૃદય ધ્રુજે છે અને ના પાડવા ધ્રુજીએ છીએ પરંતુ એમ જો હવે કરવા જઈએ છીએ તો અમારું સ્થાન અહીં રહેતું નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ ચીલે પડેલા લોકો અમને જ રસ્તો પકડાવે છે. હકીકત એ છે કે આ વિકાર પામેલા સમાજમાં મૂર્તિની જે કિંમત આંકવામાં આવી છે તેનાં સહસ્રાંશે પણ સદાચાર કે સત્ય-વ્રતની કિંમત આંકવામાં આવતી નથી. મૂર્તિ પાછળ હિંસા થવાથી લોકો સ્વર્ગમાં જશે, કે બીજે જશે, તેની પ્રીતર તેમને પડી નથી. માત્ર તેમનો ચલાવેલો પંથ કેમ અતૂટ

આહુ રહે એ એમનો આશય છે. મૂર્તિ પાછળ સમાજ આજે કેટલો સડી ગયો છે તે તો 'જૈન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિ'માં દૃષ્ટિ નાંખવાથી સમજાણ પડશે.

જૈન દર્શનમાં વિકાર કે મડો કેવો થયો છે તે વાત આ પહેલાંનાં કંઈ પુસ્તકોમાં બહાર આવી છે. એ વાત આ નાની પુસ્તિકામાં તેમના ઉપરથી જણાવવામાં આવી છે. આમાં અગિયાર પ્રકરણો છે, તેમાં વિષય જે કહ્યો છે, તે અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવીએ તો તે ઉચિત લેખાશે.

પહેલા પ્રકરણમાં દર્શાવ્યું કે ધર્મને અંગે મનુષ્યે કેવી ખેંચતાણ કરે છે અને પોતપોતાના ધર્મ ઉપર તેઓ કેવો ધર્મંડ રચે છે; પરંતુ ધર્મંડ શું ફરમાન છે એ જાણવા ઇચ્છતા નથી. ઉલટું તે સામે કેટલું બધું દુર્લક્ષ્ય સેવવામાં આવે છે.

બીજા પ્રકરણમાં જિન ચૈત્ય શાસ્ત્રોક્ત છે અને તે પૂજવાયોગ્ય છે એમ જે શ્રવેતાંબર મૂર્તિપૂજકો કંઈ કાળથી કહી રહ્યા છે તે કહેવામાં આવ્યું છે અને તેની સામી ખાનુમાં પુરાવા મૂક્યા છે. અર્થ એ છે કે એ શાસ્ત્રોક્ત નથી પરંતુ જૈન દર્શનથી વિરુદ્ધ છે; એ સંખંધી તેમનાં પુસ્તકોના પૂરાવા જણાવ્યા છે. ઉપરાંત જિન ચૈત્ય કરવાથી—કરાવવાથી અને અનુમોદન આપવાથી કેવો સંસાર વધે છે અને ન કરવાથી—ન કરાવવાથી અને હિંસાનો નિષેધ કરવાથી કેટલો સંસાર ઘટે છે, તે સંખંધી મહાનિશીથ સૂત્રનો કેટલોક ભાગ મૂળ અને અર્થ સાથે જણાવ્યો છે.

ત્રીજા પ્રકરણમાં, શ્રવેતાંબર મૂર્તિપૂજકો મૂર્તિના

અભાવે સ્થાપનાચાર્ય કરવાનું જણાવે છે, તો તે વસ્તુ શાંત્રવિહિત નથી, પરન્તુ પાંછીના આચાર્યોએ ઉપસ્થિત કરી છે, એ વાત જણાવી છે.

ચતુર્થ પ્રકરણમાં દ્રૌપદી રાજવરકન્યાએ, પરણવા જતી વખતે જિનપ્રતિમા પૂજી છે, એ વાત શ્રવેતાંબર મૂર્તિપૂજકો જ્યાં ત્યાં ખડી કરે છે, તો તે કેમ છે એમ કોઈ પણને શંકા થાય તો તેનો ખુલાસો છે કે પરણતી વખતે સ્નાનગૃહમાંથી નિકળી દ્રૌપદી રાજવરકન્યા સ્વયંવર મંડપમાં જવા ઇચ્છે છે, તે પહેલાં એ જિનપ્રતિમાને ઘરે બાય છે અને તે ત્યાં જોતાં પ્રણામ કરે છે પરન્તુ એ જિન-તીર્થંકરની પ્રતિમા છે એમ નથી, પણ કામદેવની હોય એમ તે વખતના સંયોગો જોતાં દેખાય છે. આ સંખંધી દ્રૌપદી ચર્ચા પુસ્તક જે શ્રીમાન્ ધર્મસિંહજી સ્વામીના હસ્તથી કે તે વખતમાં તૈયાર થયેલું હતું, તેમાંથી જે મુખ્ય વક્તવ્ય તેમનું પોતાનું હતું, તે આ પ્રકરણમાં લીધું છે.

પાંચમા પ્રકરણમાં આગમ અંગેની કેટલીક વાતો જણાવવામાં આવી છે, એટલે મૌલિક આગમો કેટલાં હતાં, અને ક્યારે ઘટી ગયાં, ઉપરાંત તેમાં કેમ વિકાર પેઠો વિગેરે વિષે કેટલીક હકીકત જણાવી છે.

છઠ્ઠા પ્રકરણમાં શતપદી ભાષાંતરનાં કેટલાંક અવતરણો લીધાં છે. એ અંશકારના વિચારો અહિંસા વિષે કેટલા મળતા છે અને અઘટિત ઘટનાઓ શ્રવેતાંબર મૂર્તિપૂજકો જે જે જિણી કરે છે, તે વસ્તુ કેટલી અસત્ય છે એમ અને બાળતો વાચકોની આગળ જણાવી છે.

સાતમા પ્રકરણમાં મુખવસિકા મુખ ઉપર ન રાખવી પરંતુ હાથમાં રાખી મૂકવી અથવા ન જ રાખવી એમ આજે રવેતાંબર મૂર્તિપૂજકો કહે છે; તેમની વિરૂદ્ધમાં તેમના તરફના સાધુઓના બનાવેલા ગ્રંથો, વિચારો અને કાગળો આપવામાં આવ્યા છે.

આઠમા પ્રકરણમાં જૈન સાધુઓ અને સાધ્વીઓ જિન ચૈત્યને ઓઠે ઘોઘમાર પોતાની ઈચ્છિત જે પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહ્યા છે, તે બધી પ્રવૃત્તિઓ કેટલી બધી કુત્સિત છે, ચૈત્ય અને જિનગિંબ એ તેને ઓઠે નિર્વાહ કરવા ઈચ્છનારા તરફથી લોકોને અપાતાં પ્રલોભનો છે, એવું જે 'સંઘપટ્ટક' બતાવે છે તે સંઘપટ્ટકના કેટલાક શ્લોકો લેવામાં આવ્યા છે. વિચારકો પોતે સમજે કે ચૈત્યની પાછળ કેવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, અને તે પ્રવૃત્તિઓની વિરૂદ્ધમાં કેટલો પોકાર છે : એ આ પ્રકરણમાં લીધેલા વિષયથી સમજી જવાશે.

નવમા પ્રકરણમાં એ ત્રણે પ્રકરણોનો જે આશય અને સાર છે, તે સમજાવવામાં આવ્યો છે.

દશમા પ્રકરણમાં ચૈત્ય પાછળ થતી હિંસા કેટલી બધી નિંદનીય છે અને તેને માટે જૈન સિદ્ધાંતો શું કહે છે તે વિષય લેવામાં આવ્યો છે.

અગિયારમા પ્રકરણમાં 'જૈન દર્શન'નો શું આશય છે તે સંબંધી જણાવવામાં આવ્યું છે.

જૈન દર્શનમાં જડપૂજા અને તેની પાછળ થતી હિંસાનો ખાસ અવરોધ કરવામાં આવ્યો છે, અથવા એ.

ચર્તા વિકારને મૌલિક પુસ્તકોએ ઘણી અટકાયત કરી છે; તથાપિ એ સડો-એ વિકાર જૈન દર્શનમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો છે. શય્યાલવ પ્રાહ્મણુ જ્યારે યજ્ઞાદિ ક્રિયામાં મશગુલ હોતો, ત્યારે જૈન નિર્ગ્રંથો તેને સમજાવે છે અને ઉપદેશે છે કે ‘અહો કપું તત્ત્વં ન જ્ઞાયતે’ અહો, કેટલું બધું એ દુઃખ કહેવાય કે આવું કષ્ટ છતાં તત્ત્વ સમજી શકાતું નથી; તેમ વસ્તુ એ છે કે આવું ઉચ્ચ શાસ્ત્ર સાહિત્ય છતાં જૈન અનુયાયીઓ જડપૂજા પાછળ ઘેલા બન્યા છે એ ખરેખર વિલક્ષણતા છે. સત્યપ્રકાશને-જ્ઞાનને અપનાવો અને અંતરાત્માને તેમાં બહલાવો, એ જૈન દર્શનનો આશય છે, નહિ કે જડબાદમાં આત્માને બહલાવવાનો. એવા લક્ષ્યથી પૂર્વાચાર્યો એ વિષયનું સમર્થન કરે છે. જુઓ, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો ‘યોગશાસ્ત્ર’માંનો નીચેનો શ્લોક (પ્રકાશ ખારમો) આત્માને કેવો ઉપદેશ આપે છે ? તેઓ કહે છે કે—

તાંસ્તાનાપરમેશ્વરાદપિ પરાન્ ભાવૈઃ પ્રસાદં નયન્-
સ્તૈસ્તૈસ્તત્તદુપાયમૂઢભગવન્નાત્મન્ કિમાયાસ્યસિ ।
હન્તાત્માનમપિ પ્રસાદય મનાગ્ યેનાસતાં સંપદઃ ।
સામ્રાજ્યં પરમેપિ તેજસિ તવ પ્રાજ્યં સમુજ્જૃમ્મતે ॥

અર્થાત્— હે ઉપાયમૂઢ ! હે ભગવન્ ! અને હે આત્મન્ ! પરમેશ્વરથી જુદા જુદા ભાવો માટે શાને શ્રમ કર્યો કરે છે ? જો તું આત્માને થોડો પણ પ્રસન્ન કરે તો આ સંપત્તિઓ શું કીંમતની છે ? અર્થાત્ એ સંપત્તિઓ અર્થ વિનાની છે. તારા પરમ તેજની અંદર આ વિશાળ સામ્રાજ્ય, જો-ખીલી રહ્યું છે.

અર્થ એ છે કે એક પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાને અનેક જુદા જુદા ભાવો જડમાં કે જગતની કેઈ પણ ચીજમાં ઉત્પન્ન કરી, હે આત્મા ! શામાટે વળતનો વ્યય કરે છે ? તારામાં-તારા પરમ પ્રકાશિત તેજમાં અપાર લક્ષ્મી છે, સંપત્તિ છે, તે તે આત્માને, હે આત્મન્ ! તું સેવ ! હે આત્મન્ ! આ મોહવિનૃલિત જડમાં કે વિશ્વમાં મુંઝાવાનો વખત લેવો તે તને યોગ્ય નથી.

મુનિ હર્ષચંદ્ર-

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૧ પ્રવેશક	૧
૨ ચૈત્ય (મૂર્તિ) વાદ	૧૪
૩ દ્રૌપદી સંબંધી ચર્ચા	૫૭
૪ સ્થાપનાચાર્ય	૬૯
૫ આગમહાસ	૭૪
૬ સતપદી ભાષાંતરમાંથી કેટલાંક અવતરણો ...	૧૦૩
૭ મુખ્યવસ્ત્રિકા	૧૨૬
૮ 'સંઘપટક' માંથી લીધેલા કેટલાક શ્લોકો ...	૧૪૪
૯ પૂર્વ પ્રકરણોની સમાલોચના ..	૧૯૮
૧૦ શ્રીમાન્ વર્ધમાનનો સિદ્ધાંત	૨૨૦
૧૧ જૈન દર્શન	૨૩૩
પરિશિષ્ટ	૨૫૧

જૈન દર્શનમાં વિકાર

પ્રકરણ ૧ લું

પ્રવેશક

‘ધર્મ’ શબ્દ સમાજભરમાં ઘણો પ્રચલિત છે. ધર્મ શબ્દ ઉપર અનેક વ્યક્તિઓને અત્યંત મોહ હોય છે; પણ ધર્મ શબ્દ જે અર્થનું વહન કરે છે, યા એ શબ્દનો જે અર્થ ઉદ્ભવે છે, તે ઉપર મનુષ્યોનું મન બહુ જતું જણાતું નથી. જગતમાંના અનેક ધુરંધર મહાત્માઓએ ધર્મ શબ્દ સ્વીકાર્યો છે અને તેનો અર્થ સમજાવ્યો છે, પણ જગતમાંના જીવોએ એ અર્થનું જેવી રીતે પાલન કરવું જોઈએ તેવી રીતે તેઓ કરતા જણાતા નથી. મનુષ્યમાં ધર્મને નામે અનેક શાખાઓ અને સંસ્થાઓ પડી ગયેલી જણાય છે. જૈન, બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ ધર્મ ઉપરાંત મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, પારસી, ચાહુદી વિગેરે અનેક કોમોના જુદા જુદા ધર્મો જનસમાજમાં પ્રવર્તમાન છે. તેઓ સૌ પોતાનો સમુદાય ઉંચો છે અને પોતાનો ધર્મ પણ ઉંચો છે એમ માની રહ્યા છે. છતાં તેમને પૂછવામાં આવે કે તમે તમારા ધર્મના ઉપદેશિત વિચારો પ્રમાણે ચાલો છો ખરા કે? તો તેઓ હા કહેશે કે ના? મનુષ્યને ધર્મ ઉપર માન

છે એ વાત ખરી છે પણ તે પ્રમાણે ચાલવું જ જોઈએ એ વસ્તુ તે સ્વીકારી શકતો નથી. મનુષ્ય વિચાર અને શુદ્ધિમાં ધણો આગળ આગળ વધતો ગયો છે, પણ વર્તનમાં—સાચા ત્યાગમાં આગળ વધવું તેને પરવડતું નથી. અર્થાત્ મનુષ્ય સદાચારનું યથાતથ પાલન કરવામાં ધણી જ નિર્બળતા બતાવતો હોય છે.

ધર્મતત્ત્વના વારસા ઉપર દષ્ટિપાત

જગતના ભિન્નભિન્ન પ્રદેશોમાં થએલા ધર્મધુરંધરો પોતપોતાના વિકાસ પ્રમાણે ધર્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે જનકલ્યાણાર્થે જનસમાજ સમક્ષ મૂકી ગયા છે. તેઓ મર્યાદિત કે અમર્યાદિત સ્થિતિમાં જ્યાંસુધી પહોંચી શકાય ત્યાંસુધી પોતાનો જીવનવિકાસ સાધી શક્યા. શરૂઆતમાં આ તત્ત્વ તેમના કેટલાક અનુયાયીઓને સુખ આપનારૂં થયું હોય પરંતુ વખત જતાં એ તત્ત્વ—એ વિચારો બાણે કે ફાંસારૂપ બન્યા ન હોય અગરતો તેમાં જ લોકો મુઝાઈ ગયા ન હોય, એમ બનેલું જણાય છે. અલબત્ત, મનુષ્યો ત્યાં જ મમત્વના વમળમાં ચઢ્યા છે અને એ ધર્મતત્ત્વ સંબંધી પુસ્તકો અને ઉપકરણો માટે અર્થહીન લડાઈ કરી રહ્યા છે. કેટલાય લોકો એ વારસામાં મળેલી વસ્તુને આધારે સમાજ ઉપર અપાર સત્તા ભોગવે છે. ધર્મધુરંધરો જે તત્ત્વ—ધર્મવિચાર મૂકી ગયા હતા તે ધર્મતત્ત્વથી પોતાનું અને લોકોનું કલ્યાણ થવું જોઈતું હતું, પરંતુ તેના બદલે એ જ ધર્મતત્ત્વના વારસાથી યુરોપમાં રોમન કેથોલીક ગુરૂઓ પોપશાહી ચલાવી યુખ વૈભવો ભોગવવામાં પડી ગયા છે. તે જ પ્રમાણે પારસી અને મુસલમાનોમાં પણ ધર્મના નામે ગુરૂ થઈ પડેલા મોખેદો, મૌલાનાઓ અને મૌલવીઓ શિષ્યોના ધનનો ઉપભોગ યથેચ્છ રીતે કરી રહ્યા છે.

હિંદુ, ખ્રીષ્ટ અને જૈન ધર્મમાં પણ મૂળ ધર્મસ્થાપકોએ પોતાની પાછળ મૂકેલા વારસાથી પરંપરાએ કરીને પાટે આવેલા અને આવી રહેલા ગુરૂઓ પોતાના શિષ્યોથી અર્પિત થએલા

અઢળક ધન ઉપર પોતાનાં જીવન સુખમય કરી રહ્યા છે. દરેક સમાજ-સેવક વર્ગ એમ માનતો હોય છે કે એ ગુરૂઓથી આપણો ઉદ્ધાર છે અને તેમના કહેવા પ્રમાણે વર્તવાથી સદ્ગતિ મળવાની છે. સારાંશ એ છે કે ધર્મસ્થાપકોમાં શરૂઆતની જે ત્યાગની ભાવના હતી તે ભાવના તેમની ઉત્તરોત્તર પેઢીમાંથી ચાલી ગઈ છે.

જેવી રીતે સમાજમાં સડો પેસતો જાય છે તેવી રીતે સમાજમાં વિકાસ પામેલા સમર્થ જીવોથી સુધારો પણ થતો જાય છે. એ સુધારાને આવકાર આપનાર વર્ગ એ મૂળ ધર્મના જીદા-નૂતન માર્ગ રૂપે સ્થાન લે છે. જેમાં મૂળ સડો હોય છે તે સમાજ કાંઈ તદ્દન નાશ પામતો નથી પરંતુ એક વધુ ફાંટાને સ્થાન આપે છે. દરેક સમાજમાં સડો થતાંની સાથે જ નવીન સમુદાય ઉપસ્થિત થાય છે, છતાં એ નવસમાજમાં પણ પાછળથી સડો લાગે છે. કારણ એ છે કે મનુષ્યોમાં એટલી બધી નિર્બળતા હોય છે કે તેને સહજે સુખમાં-ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયમાં આનંદ મળતો હોય છે, અને ઇન્દ્રિયજન્ય સુખની તૃષ્ણા લાગવાથી જીવ નીચે ઊતરતો જાય છે.

જૈનોમાં ધર્મતત્ત્વનો હાસ

જેમ બીજા સમાજમાં સડો પેઠો અને ધાર્મિક તત્ત્વોનો હાસ થતો ગયો, તેમ જૈન સમાજમાં પણ થવા લાગી ગયું છે. તેનાં ધાર્મિક તત્ત્વોમાં ક્ષતિ લાગી ગઈ છે. જૈન ધર્મ કેટલો ઉંચો હતો એ સમજી શકાય. તો જ આજની સ્થિતિ કેટલી ઊતરી ગયેલી છે તે સમજી શકાય, મનુષ્ય બહુધા અજ્ઞાની ને ઇન્દ્રિયસુખની લાલસા વાળો હોય છે, એટલે તેને મૂળ વસ્તુનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. શ્રી વર્ધમાન સ્વામીએ આચારાંગાદિ સૂત્રોમાં બતાવેલો કડક ત્યાગ ક્યાં ને તેમના પગલે પગલે ચાલવાનો દાવો કરનારા લાગી વર્ગનો લાગ ક્યાં ? શ્રી વર્ધમાન સ્વામીએ સંસારથી મુક્ત થવાનો બતાવેલો નિષ્પક્ષ માર્ગ ક્યાં ને આજે ધસી રહેલા તેમના અનુયાયીઓનો રાગદ્વેષ સંકલિત પક્ષપાતિક માર્ગ ક્યાં ?

શ્રી વર્ધમાન સ્વામી ઉપરાંત ખીજા ધર્મધુરંધરે પોતાની દષ્ટિએ ગમે તેટલાં ઉંચા હોય પણ શ્રી વર્ધમાન સ્વામીની સરખામણીમાં કદી ઊભા રહી શકે તેમ નથી. ખીજા ધર્મનાયકોથી શ્રી વર્ધમાન સ્વામી જુદા પડતા હોય તો કારણ એ છે કે છકાય જીવ પ્રતિ જેવી અનુકંપા અને દયા તેમણે દર્શાવી છે તેવી ખીજા ધર્મનાયકો દર્શાવી શક્યા નથી. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવ ઉપર પોતાના જીવ સમાન દષ્ટિ રાખીને શ્રી વર્ધમાન સ્વામી વર્ત્યા છે, તેમ ખીજા ધર્મનાયકો વર્ત્યા નથી, એટલું જ નહિ પણ એ છકાયના જીવોને જોઈએ તેવી પરિપૂર્ણ રીતે જાણી શક્યા નથી. જગતના જીવો પોતાનાં સુખ માટે ખીજા જીવો સાથે ગમે તેમ વર્તી રહેલા હતા ત્યારે શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને એ જીવો સાથે નિષ્કુરપણે વર્તવું ઘણું અકારૂં લાગ્યું હતું. દયા, દયા, એમ પોકાર કરવાથી દયાપાલન થતું નથી, પણ કોઈ પણ જીવ સાથે નિષ્કુરપણે કે નિર્દુરપણે વર્તવું નહિ એ જ દયા છે. આવી કડક અને સખત દયા શ્રી મહાવીરના હૃદયમાં હતી તેથી તેમણે કહ્યું કે ‘મા હણો મા હણો’. એ પોકાર તે વખતના કેટલાક સુર વિચારકોએ ઝીલ્યો હતો. કેટલાક ધર્મનાયકોએ અને ખીજા કેટલાક લોકોએ આ વસ્તુનો સ્વીકાર ન કર્યો. અર્થ એ છે કે શ્રી મહાવીરના કડક ત્યાગ જાણી થોડાક જ લોકો વળ્યા હતા. આજે પણ શ્રી મહાવીરના એ પોકાર તરફ કોણ ધ્યાન આપે છે? વિકાસ કે વિકાર?

આજે તો શ્રી મહાવીરના નામે છકાયની બધે મુખ્યત્વે સ્થાવર કાયની અપાર હિંસા ચાલી રહી છે. શ્રી મહાવીરના નામ અને પ્રતિમા પાછળ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ કાયના જીવોનો કેટલોય વિનાશ થઈ રહ્યો છે. તેમના જ અનુયાયીઓ કહે છે કે પૃથ્વી વિગેરેમાં અસંખ્ય જીવો છે, પણ પ્રભુ નિમિત્તે તેમને હણતાં પાપ થતું નથી. વીરના અનુયાયીઓની બુદ્ધિમાં થયેલો એ વિકાસ છે કે વિકાર? શ્રી વીરના સંદેશવાહક ગણધર

સુધર્મા સ્વામી આચારાંગ સૂત્રમાં કહે છે કે “ સર્વે પાણા પિયાડયા સુહસાયા દુઃસ્વપઙ્કિલ્લા અપિયવહા પિયજીવિણો જીવિલકામા ” ॥ “ સર્વેસિ જીવિયં પિય ” ॥ સધળા જીવોને આયુષ્ય વહાલું છે, સુખ ને શાતા ગમે છે, દુઃખ પ્રતિકૂલ છે, વધ અપ્રિય છે, જીવવું ગમે છે, ને જીવિતની અભિલાષા છે. સર્વ જીવોને જીવન પ્રિય છે. શ્રી વર્ધમાન સ્વામી જગતના જીવોના દુઃખના જાણનાર હતા. જીવો મરતાં ધૂન છે એવું શ્રી વીર પ્રભુ બરાબર જાણના હતા. ત્યારે આજે તેમનો જ અનુયાયી વર્ગ શું કાર્ય કરી રહ્યો છે અને કેવી નિષ્કુર અને ધાતકી પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહ્યો છે ? વર્ધમાન સ્વામીને તે લોકો બરાબર સમજી શક્યા હોત તો અનર્થ હિંસાની પરંપરામાં તેઓ પોતાનો હાથ ન ચલાવત.

પરિવર્તનનો કાળ

શ્રી વર્ધમાન સ્વામી નિર્વાણ પામ્યા પછી થોડી પેઢીઓ ઉત્તરોત્તર સારી રીતે ચાલી પણ પાછળથી એ પાટાનુપાટ વર્ગ વિવાદમાં પ્રવેશવા લાગ્યો હોય એમ જણાય છે. સો બસો વરસ સુધીમાં રાગદ્વેષનો બહુ વધારો થયો નહિ એટલે વસ્તુ કંઈક સારી રહી, પણ પાછળથી દેશકાલમાં મહાન પરિવર્તનનું મોજું ફરી વળ્યું. સ્થૂલિલ્લ મહાનુભાવના વખતમાં દેશમાં આર વર્ષનો મોટો દુષ્કાલ પડ્યો. ત્યારપછી બીજો તેટલાં જ વર્ષનો દુષ્કાલ પાંચમા-છઠ્ઠા સૈકામાં સ્કંદિલ આચાર્યના વખતમાં પણ પડ્યો. અને તેટલા જ વખતનો ત્રીજો દુષ્કાલ શ્રી વીરનિર્વાણથી દશમી શતાબ્દીમાં પડ્યો. એ દુષ્કાળે દેશમાં હાહાકાર પ્રવર્ત્યો હતો. અન્ન વિના સાધુઓ ધણું દુઃખ પામતા હતા. સાધુ સાધ્વી વર્ગ ભોજન માટે ઘેર ઘેર ભ્રમણ કરતો હતો. શ્રી મહાવીર પછી શાસનને ટકાવનાર સમર્થ પદ્ધરો થોડી પેઢીઓ સુધી જ રહ્યા. પછી આવા વિષમ સંયોગોના બળે એ વસ્તુમાં પરિવર્તન આવ્યું, એટલે શ્રી મહાવીરે બતાવેલો કડક ત્યાગ તેઓ પાળી શક્યા નહિ. શ્રી

મહાવીરની હયાતીમાં ને ત્યારપછી થોડા વખત સુધીમાં ઐશ્વર્ય ધર્મને મધ્યમ માર્ગ શ્રી વર્ધમાનના માર્ગમાં ચાલનારી વ્યક્તિઓને લલચાવી શક્યો નહિ. પણ પછી દેશમાં દુષ્કાળના પ્રસંગે ઉપસ્થિત થતાં એ મધ્યમ માર્ગ ભણી શ્રી મહાવીરના નિર્ગ્રંથો લલચાયા, ને કડક ત્યાગથી ધીમે ધીમે દૂર ખસવા લાગ્યા. કડક ત્યાગનું પાલન કરવું અતિ દુષ્કર હતું. દોષરહિત ભોજન મેળવવું કઠિન હતું. દેશ સુખી ન હતો. ધન ગમે તેટલું હોય પણ ધાન્યની અનુકૂળતા ન હતી. લોકની વૃત્તિમાં મોટો તફાવત થયો હતો. લોકોને આકર્ષવા ઐશ્વર્ય દાનશાલા, સત્રશાલા, દવાખાનાં વિગેરે અનેક લોકોપયોગી કાર્યો કરવામાં રોકાઈ ગયા હતા. ઐશ્વર્ય લોકોને પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ અને છકાચ જીવના વધ વિષેનો ખ્યાલ ઓછો હતો—ખટકે ન હતો. તેઓને સિદ્ધાંત શ્રી મહાવીરના સિદ્ધાંતથી ઘણો દૂર પડતો હતો. ઐશ્વર્ય લોકો લૌકિક વ્યવસાયમાં ઘણો રસ લેતા હતા. પાંચર-અનાથ વર્ગને તેમની દોરવણીની આવશ્યકતા લાગતી હતી. નિર્ગ્રંથવર્ગ ઘણા કડક સાગને અનુસરનારો હતો. તેઓનું લક્ષ્ય શ્રી મહાવીરના સિદ્ધાંત તરફ હતું, પરંતુ સંયોગવશાત્ અને લોકશયિને અનુકૂળ થવાની વૃત્તિથી તેઓનું લક્ષ્ય બદલાયું. કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને અનુમોદન કરવું નહિ એવી સ્થિતિમાં તેઓ હતા, પણ મધ્યમ માર્ગે તેમને લલચાવ્યા, ને ઐશ્વર્ય લોકોના વિચારો તેમના દિલમાં ધીમે ધીમે ઘૂસવા લાગ્યા; એટલું જ નહિ પણ જૈન ધર્મના નિર્ગ્રંથોને ન ઘટી શકે તેવી હિંસાનું અનુમોદન કરવામાં પણ તેઓ પડી ગયા.

ઐશ્વર્ય શુદ્ધિના નિર્વાણ સુધી અને પછીથી કેટલાક વખત સુધી શુદ્ધદેવનું ખાવલું ઊભું કરતાં ખમયાતા હતા, પણ પછી તેમણે તે જ શુદ્ધદેવની પ્રતિમા દાખલ કરી અને લોકોને ઐશ્વર્ય ધર્મ ભણી ખેંચવા સખ્ત મોરચે માંડ્યો. લોકો સ્થૂલ શુદ્ધિના હતા એટલે એકદમ ત્યાં ધસારો થયો.

તે વખતે શ્રી વર્ધમાનના નિર્વાણ પછી પાંચ-છ સૈકા બાદ શ્રી મહાવીરની પ્રતિમા આ લોકોએ દાખલ કરી હોય એમ જણાય છે. જે નિર્ઝન્ય વર્ગ અંગાદિ સૂત્રોને પત્ર પર લખવામાં પાપ સમજીને ખંમચાતો હતો તે જ વર્ગ પ્રતિમાની બાજુમાં કેવી રીતે જઈ શકે? પણ જૈન ધર્મના મમત્વને લીધે છૂટી છવાઈ કોઈ કોઈ જગ્યાએ આ વસ્તુ બની હોય એમ લાગે છે. તેમના અનુયાયીઓ એવું કહે છે કે સંપ્રતિ રાજ્યે અનેક દેરાસરો કરાવ્યાં; ભરત રાજ્યે ચોવીસ તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ કરાવી હતી એમ પણ તેઓ કહે છે. આ બધાં જીભાં કરવામાં આવેલાં અસત્યો છે. કોઈ જગ્યાએ સંપ્રતિ રાજ્યે કરાવેલી પ્રતિષ્ઠાનું નામ કે નિશાન જણાતું નથી. રાજ્ય ભરતે પ્રતિમાઓ કરાવ્યાની પણ કોઈ મૌલિક પુસ્તકમાં નોંધ જણાતી નથી. આજનો વિદ્વાન વર્ગ કહે છે કે શ્રી મહાવીરના નિર્વાણ પછી પાંચ છ સૈકા બાદ આ વસ્તુ બની હોય એમ લાગે છે. ‘સંધપટ્ટક’ ગ્રંથ કહે છે કે શ્રી મહાવીરના નિર્વાણ બાદ ૮૮૨ વર્ષ પછી ચૈત્યવાસ થયો, એટલે કે સાધુઓ ચૈત્યમાં રહેવા લાગ્યા. આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે તે પહેલાં થોડા સૈકાઓમાં એ ચૈત્યો-મંદિરો ઉપસ્થિત થયાં હશે; પણ તેથી વધારે જૂનું પ્રમાણ મળતું નથી.

ચૈત્યવાસીઓના સમયની સ્થિતિ

ધણા ભીષણ અને ત્રાસદાયક દુષ્કાલો પડવાથી એ સાધુઓ ખૌદ સાધુઓની જેમ રહેવાની અને સુખ-સગવડ મેળવવાની બાજુમાં ઢળી પડ્યા હતા. શ્રી મહાવીરનું નામ આપી તેઓ ચૈત્યો કરાવતા હતા અને તેમાં રહેતા હતા. એ ચૈત્યને જે અન્ન, ભોજન, ફળ, વિગેરે લોકો ધરાવતા હતા તે વસ્તુઓ ઉપર આ સાધુઓ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. આજે આ સાધુઓ-શ્રી મહાવીરના જ અનુયાયીઓ તેની પ્રતિમા નિમિત્તે વરઘોડા, ઉઘાપન, સંધપટ્ટ વિગેરે પાછળ જેમ

મનગમતા લહાવા લઇ રહ્યા છે, તેમ તે વખતે પણ લગભગ એવી જ સ્થિતિ ચાલતી હતી. ભક્ત વર્ગે જ્યાં અંધ દેવાય ત્યાં પૂજ્ય વર્ગે ધર્મના બહાના નીચે પોતાને મનગમતી લીલા ચલાવે છે. આજે સમાજ આવી સ્થિતિ બોધે ખળભળે છે, પણ આ કરતાં વધારે ખરાબ સ્થિતિ શ્રી વર્ધમાનના અનુયાયીઓ, શ્રી હરિભદ્રસૂરિના કહેવા પ્રમાણે, તેમની પડેલાં કરી રહ્યા હતા. આજે શ્રી મહાવીરની પાટે આવનાર પૂજ્ય વર્ગે અંધશ્રદ્ધાળુ લોકોના પૈસાનો ગેરવ્યય કરાવી રહ્યા છે, તેવી જ સ્થિતિ તે વખતે પણ હતી. આજે ઉપધાન તપ કરાવે છે, ઉઘાપન કરાવે છે, તેમાં છોડ મુકાવે છે, તેમાં પુસ્તક, પાત્ર, રત્નેદરણુ વિગેરે સાધુઓને ઉપયોગમાં આવતી અનેક ધાર્મિક વસ્તુઓ મુકાવે છે, અને તે વસ્તુના ઉપભોક્તા સાધુઓ થાય છે.

આજે સાધુઓને વિહારમાં મુશ્કેલી ન પડે અથવા વિહારમાં સુખ-સગવડ મેળવવાં હોય ત્યારે લોકોના આગેવાન અને મોવડીઓ પાસે તેઓ સંઘ કઢાવે છે. એવા સંઘને પડાવ નાંખવા સાફ કેટલીક જમીન સાફ કરાવવી પડે છે. ત્યાં કેટલાયે વનસ્પતિ વિગેરે ત્રસ જીવોનું નિકંદન થતું હશે, ઉપરાંત પશુઓને ત્રાસ અને જીવની ખુવારી પણ થતી હશે. સમાજ માને છે અને નજરે જીએ છે કે સંઘ કાઢવાથી અગણિત જીવોનો સંહાર થાય છે છતાં તેમનો પૂજ્ય વર્ગ આથી તીર્થંકર ગોત્ર ઉપાર્જન થવાનું મનાવે છે. ચૈત્યો બનાવવામાં, સંઘ કાઢવામાં કે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવવામાં જો તીર્થંકર ગોત્ર ઉપાર્જન થતું હોય તો પછી સંસારી જનોને સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ બની લોચ કરાવવાની અને વિના કારણે અગણિત દુઃખો ભોગવવાની શી આવશ્યકતા હોઈ શકે? અર્થ એ છે કે ભક્તવર્ગને તેમનો પૂજ્ય વર્ગ પ્રથમથી જ ઉંઘા પાટા બંધાવતો આવ્યો છે. એ ભક્તવર્ગે અંધારામાં રાખનાર એ પાટાને ખસેડી શકતો નથી. ભક્તવર્ગે એમ માને છે કે સંસારમાં રહેવું, મઝા કરવી, સુખ

ભોગવું અને સાથે સાથે તીર્થંકર ગોત્ર બંધાતું હોય તો તેના જેવું બીજું ઉત્તમ શું હોઈ શકે? આવા ગુરુ કયાંય મલવાના નથી, ને મલ્યા છે તે જ પોતાનું અહોભાગ્ય છે એમ ભક્ત વર્ગ પોતાના દિલને સમજાવે છે અને ખુશ થાય છે. સાધુઓ પ્રતિમા નિમિત્તે, જ્ઞાન નિમિત્તે. ઉપધાન તપની ક્રિયા કરાવી રહ્યા આદિ અનેક કારણે વરધોડા કઢાવે છે અને એ વરધોડામાં સાધુ-સાધ્વીઓ આનંદ અને લ્હાવો મેળવવા નિકળે છે. આમ સાધુવર્ગ અત્યારે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યો છે. કોઈ તેમને આ બાબતમાં કાંઈ પૂછે છે ત્યારે તેઓ તેમના પૂર્વજોના પરંપરાગત વ્યવહારોનું કારણ બતાવે છે અને કહે છે કે આમાં ખોટું શું છે? આ સ્થિતિ સુધારવા ઘણા સુધારકોએ પ્રયત્નો કર્યા છે પણ સ્થિતિ સુધરી શકી નથી. હરિભદ્રસૂરિ તેમના સંબોધ પ્રકરણમાં (પૃષ્ઠ ૧૩ થી ૧૮ માં) જણાવે છે કે “ આ લોકો ચૈત્ય કે મહામાં રહે છે, પૂજા કરવાનો આરંભ કરે છે, પોતાની બાત માટે એ પ્રભુ નિમિત્ત ખેંચેલ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે છે, જિનમંદિર અને શાળા બંધાવે છે...તેઓ મહાંત કાઢી આપે છે, નિમિત્તો બતાવે છે, ભભૂતિ નાંખે છે, સુગંધી તથા ધૂપિત વસ્ત્રો પહેરે છે, સ્ત્રીઓની સામે ગાય છે, સાધ્વીઓનું લાવેલું વાપરે છે, તીર્થના પાંડ્યાની જેમ લોકો પાસેથી અધર્મનું ધન એકઠું કરે છે. વળી તેઓ ત્રણ વાર ખાય છે, તાંબૂલ વિગેરેને વાપરે છે, ઘી, દૂધ, ફલ, ફૂલ અને સચિત્ત પાણીનો પણ ઉપયોગ કરે છે. જમણવારના પ્રસંગે મિષ્ટ આહારને મેળવે છે, આહાર માટે ખુશામત પણ કરે છે. તેમને પૂછતાં સત્ય ધર્મને બતાવતા નથી. સવારમાં સૂર્ય ઉગતાં જ વારંવાર ખાય છે. વિગધઓ (વિકૃત પદાર્થો) પણ વાગંવાર ખાય છે, લોચ કરતા નથી, શરીર ઉપરનો મેલ ઉતારે છે, જોડા રાખે છે, અને કારણ સિવાય પણ કટિપટ રાખે છે. પોતે ભ્રષ્ટ છતાં બીજાઓને આલોચના આપે છે, થોડી પણ ઉપધિનું પ્રતિલેખન કરતા નથી,

વસ્ત્રો, શય્યા, જોડા, વાહન, આયુધ અને તાંબા વિગેરેનાં પાત્રો રાખે છે, સ્નાન કરે છે, તેલ ચોળાવે છે, શૃંગાર સજે છે, અત્તર ફૂલેલ લગાવે છે, અમુક ગામ માંડે અને અમુક કુલ માંડે એમ તેઓ મમત્વ કરે છે, સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ રાખે છે. શ્રાવકોને કહે છે મૃતકાર્ય (કારજ) વખતે જિનપૂજા કરો, ને તે મૃતક જનનું ધનાર્જન દાનમાં આપો. તેઓ પૈસા માટે અંગાદિ સૂત્રો શ્રાવકોની પાસે વાંચે છે. શાળામાં અને ગૃહસ્થના ઘરમાં ખાળાં વિગેરેનો પાક કરાવે છે, નાંદ મંડાવે છે, પોતાના હિતાચાર-વાળા મૃત ગુરુઓનાં દાહસ્થલો ઉપર પીઠો ચણાવે છે, બલિ કરે છે. તેમના વ્યાખ્યાનમાં સ્ત્રીઓ તેમના ગુણ ગાય છે, સ્ત્રીઓની સમક્ષ પણ તેઓ વ્યાખ્યાન આપે છે. સાધ્વીઓ પણ માત્ર પુરુષોની સમક્ષ વ્યાખ્યાન આપે છે. ભિક્ષા માટે ચાલતા નથી. મંડળીમાં બેસીને ભોજન પણ કરતા નથી. આખી રાત સૂચે છે. ગુણી જનો ઉપર દ્વેષ રાખે છે, કથ વિક્રય કરે છે, પ્રવચનને બહાને વિકથાઓ કરે છે, પૈસા આપીને ચેલા કરવા નાનાં બાળકોને વેચાતાં લે છે, મુગ્ધ જનોને ઠગે છે, જિનપ્રતિમાઓને વેચે છે અને ખરીદે છે, ઉચ્ચાટન વિગેરે કરે છે, વૈદું કરે છે, જંત્ર મંત્ર કરે છે, દોરા ધાગા કરે છે, શાસનની પ્રભાવના વધારવાને બહાને લડાલડી કરે છે, સુવિહિત સાધુઓની પાસે જતા શ્રાવકોને રોકે છે, શાપ વિગેરે આપવાનો ભય બતાવે છે, બ્યાજવંદું કરે છે, ધીરધાર કરે છે, અવિહિત અનુષ્ઠાનમાં પ્રભાવના હોવાનું જણાવે છે, પ્રવચનમાં નહિ જણાવેલા તપની પ્રરૂપણા કરી તેનાં ઉજમણાં કરાવે છે, પોતાને માટે વસ્ત્ર, પાત્ર, ઉપકરણો અને દ્રવ્ય પોતાના ગૃહસ્થોના ઘેર ભેગું કરાવે છે, પ્રવચનને સંભળાવી ગૃહસ્થો પાસેથી પૈસાની આશા રાખે છે, જ્ઞાનકાશની વૃદ્ધિ માટે ધનને ભેગું કરે છે અને કરાવે છે. તે બધામાં કોઇનો સમુદાય પરસ્પર મળતો નથી, પરસ્પર બધામાં વિસંવાદ હોય છે. પોતપોતાની મહત્તા વધારીને

સમાચારીનો વિરોધ કરે છે. એ બધા લોકો વિશેષે કરીને સ્ત્રીવર્ગને ઉપદેશ આપે છે, યથાચ્છદે વર્તે છે, ધમાધમી કરે છે, ભક્તના સરસવ જોટલા ગુણને મેર જોટલો કરી ખતાવે છે, બહાનાંઓ ખતાવી વધારે ઉપકરણો રાખે છે, ધરે ધરે જામને ધર્મકથાઓ કહે છે. બધા અહમિન્દ્ર છે. પોતાની ગરજ પડે મૃદુ થાય છે, અને ગરજ સર્થે મત્સર ધરે છે. ગૃહસ્થોનું બહુમાન કરે છે, ગૃહસ્થોને સંયમના સખા કહે છે, ચંદ્રવા પુંડીયાનો વધારો કરે જાય છે, નાંદની આવકમાં પણ વધારો કરવા ચૂકતા નથી. તેઓ ગૃહસ્થોની પાસે સ્વાધ્યાય કરે છે, અને પરસ્પર ખૂંચે છે અને ચેલાઓ માટે લડી મરે છે. ”

આ બધો વિષય ગર્વાધિકાર પ્રકરણમાં છે, ને તેને હરિભદ્રસૂરિજીએ ઘણો લખાવ્યો છે. તેમણે ૧૭૧ આર્યામાં તે વખતના ગુરુઓનું વર્ણન કર્યું છે. છેવટમાં હરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે આવા શિરશ્ચલની વાતનો પોકાર કોની પાસે કરીએ ? નીચેની ગાથા તેમાંની છે :

સુદ્ધં સુસાહુધમ્મ અંગે નો ધરેહ નો પસસેહ ।

સદ્વાગુણેર્હિ રહિયા પરમત્યમુયા પમાયપરા ॥

અર્થાત—સુસાધુનો શુદ્ધ ધર્મ તે અંગે ધરતા નથી ને તે ધર્મની પ્રશંસા પણ કરતા નથી, એટલું જ નહિ પણ શ્રદ્ધા—ગુણથી રહિત છે, પરમાર્થપદ્ધતી તદ્દન ખસી ગયા છે, ને પ્રમાદને વશ થયા છે.

एव नालण संसग्गी कुसीलणिं च संय्यवं ।

सवास च हियाकख्खी सव्वोपाएहिं वज्जए ॥

અર્થાત—હિતાર્થી મનુષ્ય એ કુશીલ જનોનો સહવાસ—પરિચય સમજી સર્વોપાય કરીને અવશ્ય તળે.

હરિભદ્રસૂરિ શ્રી વર્ધમાનના બારમા તેરમા સૈકામાં થયા, ને તેમણે ચૈત્યવાસી સાધુઓની ઝરોઝર ખબર લઈ આ રીતે ઝાટકણી કાઢી છે. હરિભદ્રસૂરિ પહેલાં કેટલાંક સૈકાંઓ પૂર્વે એ ચૈત્યવાસની શરૂઆત થઈ હતી ને તે પહેલાં ચૈત્યવાદ પણ ઊભો થયો.

વસ્ત્રો, શય્યા, જોડા, વાહન, આયુધ અને તાંબા વિગેરેનાં પાત્રો રાખે છે, સ્નાન કરે છે, તેલ ચોળાવે છે, શૃંગાર સળે છે, અત્તર ફૂલેલ લગાવે છે, અમુક ગામ માઈ અને અમુક કુલ માઈ એમ તેઓ મમત્વ કરે છે, સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ રાખે છે. શ્રાવકોને કહે છે મૃતકાર્ય (કારજ) વખતે જિનપૂજા કરો, ને તે મૃતક જનનું ધનાર્જન દાનમાં આપો. તેઓ પૈસા માટે અંગાદિ સૂત્રો શ્રાવકોની પાસે વાંચે છે. શાળામાં અને ગૃહસ્થના ઘરમાં ખાળાં વિગેરેનો પાક કરાવે છે, નાંદ મંડાવે છે, પોતાના હિતાચાર-વાળા મૃત ગુરૂઓનાં દાહસ્થલો ઉપર પીઠો ચણાવે છે, બલિ કરે છે. તેમના વ્યાખ્યાનમાં સ્ત્રીઓ તેમના ગુણ ગાય છે, સ્ત્રીઓની સમક્ષ પણ તેઓ વ્યાખ્યાન આપે છે. સાધ્વીઓ પણ માત્ર પુરૂષોની સમક્ષ વ્યાખ્યાન આપે છે. ભિક્ષા માટે ચાલતા નથી. મંડળીમાં બેસીને ભોજન પણ કરતા નથી. આખી રાત સૂએ છે. ગુણી જનો ઉપર દ્રેષ રાખે છે, ક્રય વિક્રય કરે છે, પ્રવચનને બહાને વિકથાઓ કરે છે, પૈસા આપીને ચેલા કરવા નાનાં બાળકોને વેચાતાં લે છે, મુગ્ધ જનોને ઢગે છે, જિનપ્રતિમાઓને વેચે છે અને ખરીદે છે, ઉચ્ચાટન વિગેરે કરે છે, વૈદું કરે છે, જન્ત્ર મન્ત્ર કરે છે, દોરા ધાગા કરે છે, શાસનની પ્રભાવના વધારવાને બહાને લડાલડી કરે છે, સુવિહિત સાધુઓની પાસે જતા શ્રાવકોને રોકે છે શાપ વિગેરે આપવાનો ભય બતાવે છે, વ્યાજવંટું કરે છે, ધીરધાર છે, અવિહિત અનુષ્ઠાનમાં પ્રભાવના હોવાનું જણાવે છે, પ્રવચનહિ જણાવેલા તપની પ્રશ્નપણા કરી તેનાં ઉજમણાં કરાવે પોતાને માટે વસ્ત્ર, પાત્ર, ઉપકરણો અને દ્રવ્ય પોતાના ગૃહ ઘેર ભેગું કરાવે છે, પ્રવચનને સંભળાવી ગૃહસ્થો પાસેથી આશા રાખે છે, જ્ઞાનકોશની વૃદ્ધિ માટે ધનને ભેગું કરે કરાવે છે. તે બધામાં કોઈનો સમુદાય પરસ્પર મળતો નથી, બધામાં વિસંવાદ હોય છે. પોતપોતાની મહત્તા વધા

મૂર્તિની ભક્તિ અને પૂજા વિગેરેની વૃદ્ધિ કરવાની વાતનું તેમણે અનેક રીતે પોષણ કર્યું છે. તેઓ એક બાજુથી મૂર્તિની તરફદારી કરે છે ને બીજી બાજુથી જે સાધુઓ તેના અંગે આરંભ પ્રવૃત્તિ કરે, તેનો વિરોધ કરે છે. આખા જૈન દર્શનમાં સડો કરાવ્યો હોય તો તે મૂર્તિવાદે કરાવ્યો છે. જ્યાં મૂર્તિ ઊભી થાય છે ત્યાં તેની પાછળ આરંભ તૈયાર થાય છે. મૂર્તિ હોય તો તેને રાખવા જગ્યા કે દેવાલય જોઈએ, તે દેવાલય કરવા અને તેમાં મૂર્તિ પધરાવવા અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય જોઈએ. તેમાં પ્રથમ પૈસો જોઈએ ને તે હોય તો ઇંટ ચૂનો પથ્થર જલ વિગેરે મૂલ કારણો અને પછી ગૌણ કારણો મનુષ્ય વિગેરે જોઈએ. તે કરવામાં આરંભ અને પરિગ્રહ બન્નેની એકતા અને ઉપયોગિતા રહેલી છે. એ પાપ ન છૂટે તો એ સડો ક્યાંથી દૂર થાય? મૂર્તિ પાછળ સાધુવર્ગ શ્રાવકોને દોરી રહ્યો છે અને તેની પાછળ પોતાનો જીવનનિર્વાહ પણ કરી રહ્યો છે. સાધુવર્ગ જે પોતાના સંયમનો જ ખ્યાલ રાખે તો એ હિંસા અને આરંભની પ્રવૃત્તિ થાય નહિ, એટલું જ નહિ પણ એ મૂર્તિ પાછળ આજ્ઞાથી જે સડો પેદા થયો છે તે પેદા થઈને વધી શકત નહિ. એ સડાને મજબૂત કરનારા વધુ ને વધુ એક પછી એક ગ્રંથો પણ લખાતા રહ્યા છે. જે સાધુઓ હમણાં હમણાં લેખકો તરીકે બહાર પડી રહ્યા છે તેઓ બ્રાહ્મણોની વૈદિક હિંસાપ્રવૃત્તિ સામે સખ્ત વિરોધ બતાવી રહ્યા છે, પણ પ્રતિમા પાછળ હિંસાની અગાધ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે તેનો ઉત્તર આપવા અને બચાવ કરવામાં પાછળ પડતા જણાય છે. નિર્ગ્રન્થ સાધુઓને વેદ વિષે કથિત હિંસાને નિંદનીય હિંસા બતાવવાનું મન થાય છે, પણ જે હિંસા શાસ્ત્રોક્ત નથી—શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે તે વિષે બોલવાનું મન થતું નથી. પ્રભુની પ્રતિમા જ મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકે છે એમ તેઓ જગતને મનાવી રહ્યા છે, એટલે તેની પાછળ ગમે તેટલી હિંસા થાય પણ એ હિંસા નથી, એમ તેઓ કહે છે; પણ એ હકીકત શાસ્ત્રવિહિત નથી—કપોલકલ્પિત છે.

હતો. શર્યાતમાં ચૈત્ય (મૂર્તિ) ની હયાતી ન હતી, પણ શ્રી વર્ધમાનના નિર્વાણ પછી ને ઐશ્વ લોકાના સંઘર્ષણથી ધર્મને ટકાવવા માટે એ વસ્તુ ઊભી થઇ. જો ચૈત્યો શ્રી મહાવીરના નિર્ગ્નથોએ તે વખતે ઊભાં કર્યાં ન હોત તો તેઓને રહેવાની ઘણી મુશ્કેલી પડત. તે વખતે રહેવાને ઉપાશ્રયો નહોતા. નિર્ગ્નથો શહેર બહાર ઊતરતા. તેમને માટે બંધાવેલા મકાનમાં તેઓ રહેતા નહોતા, કારણકે લોકો તેમના માટે બંધાવતા નહોતા. નિર્ગ્નથોએ ઐશ્વ લોકો પાસેથી એ વાત મેળવી કે તીર્થંકરોને નિમિત્તે જો દેવાલય થાય તો જ તેમાં તીર્થંકરોની પધરામણી થાય ને તેમની પાસે સાધુઓને રહેવાનું મળે. આજે જેમ મંદિરોમાં, મઠોમાં, દેવાલયોમાં તેના પૂજારી અને ગોઠીને રહેવા માટે સવડ થાય છે ને તેઓ ત્યાં રહે છે, તેમ તે વખતે એ સાધુઓ એક એક ચૈત્યમાં પ્રભુસેવાનું બહાનું આગળ કરીને રહેતા હતા. આ બાબત વિષે હરિભદ્રસૂરિજીએ જે લખ્યું છે, તે કરતાં વધારે ‘સંઘપદ્ધત્’ માં શ્રી જિનવદ્ધભસૂરિએ લખ્યું છે. ‘સંઘપદ્ધત્’ માં ચૈત્યમાં રહેનાર સાધુઓના અનેક કુછંદો વર્ણવ્યા છે.

ચૈત્યવાદે દાખલ કરેલો સડો

આમ બનવાનું કારણ એ છે કે શ્રી વીરના નિર્ગ્નથધર્મની ઉપાસના કરનાર સાધુઓ અન્ય લોકની દેખાદેખી કરી શિથિલ પડી ગયા હતા. વચમાં કેટલાંક વર્ષોના અંતરે યુગંધરો કે સાધુસમાજના સુધારકો ઊભા થતા હતા. તેઓ મહા પરિશ્રમ વેડી સમાજ અને ચતુર્વિધ સંઘને સુધારવા પ્રયત્ન કરતા હતા, પરંતુ એથી થોડો વખત ઠીક ચાલતું, ને પછી પહેલાં કરતાં પણ વધુ ખરાબ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થતી. જે મૂલ્ય સડો પેઠો હતો તેને કોઈ દૂર કરી શકતા નહોતા. તે સડો ખીજો કોઈ નહિ પરંતુ ચૈત્ય-મૂર્તિવાદનો હતો. શ્રી. હરિભદ્રસૂરિ ચૈત્યવાસનો ઉચ્છેદ કરવા છતાં તે સડાને વધારતા પણ ગયા છે. ‘સંબોધ પ્રકરણ’માં પહેલા પ્રકરણની અંદર

મૂર્તિની ભક્તિ અને પૂજા વિગેરેની વૃદ્ધિ કરવાની વાતનું તેમણે અનેક રીતે પોષણ કર્યું છે. તેઓ એક બાબુથી મૂર્તિની તરફદારી કરે છે ને બીજી બાબુથી જે સાધુઓ તેના અંગે આરંભ પ્રવૃત્તિ કરે, તેનો વિરોધ કરે છે. આખા જૈન દર્શનમાં સડો કરાવ્યો હોય તો તે મૂર્તિવાદે કરાવ્યો છે. જ્યાં મૂર્તિ ઊભી થાય છે ત્યાં તેની પાછળ આરંભ તૈયાર થાય છે. મૂર્તિ હોય તો તેને રાખવા જગ્યા કે દેવાલય જોઈએ, તે દેવાલય કરવા અને તેમાં મૂર્તિ પધરાવવા અનેક પ્રકારનું સાહિય જોઈએ. તેમાં પ્રથમ પૈસો જોઈએ ને તે હોય તો ઇંટ ચૂનો પથ્થર જલ વિગેરે મૂલ કારણો અને પછી ગૌણ કારણો મનુષ્ય વિગેરે જોઈએ. તે કરવામાં આરંભ અને પરિગ્રહ બન્નેની એકતા અને ઉપયોગિતા રહેલી છે. એ પાપ ન છૂટે તો એ સડો ક્યાંથી દૂર થાય? મૂર્તિ પાછળ સાધુવર્ગ શ્રાવકોને દોરી રહ્યો છે અને તેની પાછળ પોતાનો જીવનનિર્વાહ પણ કરી રહ્યો છે. સાધુવર્ગ જો પોતાના સંયમનો જ ખ્યાલ રાખે તો એ હિંસા અને આરંભની પ્રવૃત્તિ થાય નહિ, એટલું જ નહિ પણ એ મૂર્તિ પાછળ આજસુધી જે સડો પેદા થયો છે તે પેદા થઈને વધી શકત નહિ. એ સડાને મજબૂત કરનારા વધુ ને વધુ એક પછી એક અંથો પણ લખાતા રહ્યા છે. જે સાધુઓ હમણાં હમણાં લેખકો તરીકે બહાર પડી રહ્યા છે તેઓ બ્રાહ્મણોની વૈદિક હિંસાપ્રવૃત્તિ સામે સખ્ત વિરોધ બતાવી રહ્યા છે, પણ પ્રતિમા પાછળ હિંસાની અગાધ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે તેનો ઉત્તર આપવા અને બચાવ કરવામાં પાછળ પડતા જણાય છે. નિર્અન્ય સાધુઓને વેદ વિષે કથિત હિંસાને નિંદનીય હિંસા બતાવવાનું મન થાય છે, પણ જે હિંસા શાસ્ત્રોક્ત નથી—શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે તે વિષે બોલવાનું મન થતું નથી. પ્રભુની પ્રતિમા જ મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકે છે એમ તેઓ જગતને મનાવી રહ્યા છે, એટલે તેની પાછળ ગમે તેટલી હિંસા થાય પણ એ હિંસા નથી, એમ તેઓ કહે છે; પણ એ હકીકત શાસ્ત્રવિહિત નથી—કપોલકલ્પિત છે.

પ્રકરણ ૨ જી

ઐત્ય (મૂર્તિ)-વાદ

પ્રજુની ભક્તિ કરવાને નિમિત્તે તેની પ્રતિમાની ભક્તિ કરવી એ બરાબર છે કે કેમ ? પ્રતિમાની ભક્તિ કરતાં હિંસા આદિ થાય છે તે શાસ્ત્રોક્ત છે કે કેમ ? આ બંને વિષે આપણે અત્રે થોડો વિચાર કરીએ.

‘ઐત્ય’ શબ્દ અને ઐત્યવાદ

દેવદિગણી ક્ષમાશ્રમણાદિની સમિતિ તરફથી જે અંગ-ઉપાંગ-મૂલ છેદ વિગેરે ધાર્મિક મૂત્રો પત્ર ઉપર આરૂઢ થયેલાં છે, તેમાં મૂર્તિવાદનો વિષય જણાતો નથી. ત્યારબાદ અગણિત નાનાં મોટાં પુસ્તકો જુદા જુદા આચાર્યોએ લખેલાં બહાર પડ્યાં છે, તેમાં મૂર્તિવાદનું પુષ્કળ વિધાન દેખાય છે. પણ કહેવામાં આવ્યું છે તેમ એ વખતના નિર્ગન્થોએ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે એ પુસ્તકો લખી નાંખ્યાં છે, અને શ્રી વર્ધમાનના નામ ઉપર ચઢાવી દીધાં છે. એ વિષે આજે કોણ તપાસ કરે અને અભ્યાસ કરી તેનો કોણ ખુલાસો કરે ? પંડિત બહેચરદાસે તેમની “ જૈન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિ ” પુસ્તિકામાં આ બાબતમાં સારો પ્રકાશ નાંખ્યો છે. સાધુઓ જૈન વેશ રાખવા સાથે સ્વચ્છંદે ચઢી ગયેલા હતા અને બૌદ્ધ લોકોની નકલ કરી તેમણે શ્રી વર્ધમાનનાં બાવલાં સ્થળે સ્થળે જોલાં કરી દીધાં હતાં. કેટલાંય વરસોથી મૂળ નાંખેલી એ વાત આજે કેવી રીતે નીકળી શકે ? મૂર્તિ નહિ પણ ‘ઐત્ય’ શબ્દ શાસ્ત્રોમાં છે. ઐત્ય શબ્દને તેઓ મૂર્તિના અર્થમાં લઈ જાય છે, પણ ઐત્ય શબ્દનો અર્થ મૂર્તિ કોઈ રીતે બંધ બેસતો નથી. એ વાત ખરી

છે કે અગિઆર અંગમાં ચૈત્ય શબ્દ ઘણી જગાએ વપરાયેલો છે, પણ તેથી તેનો અર્થ મૂર્તિ છે એમ શા આધારે કહી શકાય ? ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ મૂર્તિ હોય તો શ્રી વર્ધમાન ગુણુશીલ ચૈત્યમાં પધાર્યા ત્યાં શું ચૈત્યનો અર્થ મૂર્તિ બંધબેસતો આવે છે ? જ્યાં જ્યાં શહેરની વાત આવે છે ત્યાં ત્યાં ઉદ્યાનની પણ વાત આવે છે, એટલે પ્રભુ જ્યાં પધાર્યા છે તે ઉદ્યાન પૂર્ણભદ્ર, ગુણુશીલ, સુભૂમિભાગ એમ અનેક ચૈત્યનાં નામ આવે છે. તે ચૈત્ય તો અંતરાયતન છે, નહિ કે જૈન ચૈત્ય. ચૈત્ય શબ્દ ચિતા ઉપરથી થયો છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. પાંડિત બેચરદાસ કહે છે તેમ ચૈત્ય શબ્દની મૂળ ઉત્પત્તિ, વ્યુત્પત્તિ ને પ્રવૃત્તિ ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો તે શબ્દનો ખરો અર્થ શું છે તે સ્પષ્ટ સમજાશે. ચિતા-ચિતિ-ચિલ-ચિત્યા એ શબ્દો ઉપરથી ચૈત્ય શબ્દ ઉત્પન્ન થયો છે. ચિતાનો અર્થ જેને લોકો ચેહ કહે છે તે થાય છે. જે જગાએ લોકોની ચેહ કરેલી હોય છે તેની યાદગીરી કરવા માટે લોકો તેના ઉપર ચોતરો કરે છે, વેદિકા કરે છે, ઝાડ વાવે છે અને છેવટે વધારે ખર્ચ કરવાની ઈચ્છા થાય તો મકાન પણ કરે છે; પણ ખરી હકિકત એ છે કે તેના મૃતક સ્થાન ઉપર કાંઈ પણ સ્મરણ-ચિન્હ રાખવાનો તે સંબંધી જનોનો ઉદ્દેશ હોય છે. સ્નેહી જનોની યાદગીરી રહે તે સાફ સ્મારકે કરવા તરફ લોકપ્રવૃત્તિ હોય છે, ને તે પ્રવૃત્તિ વધુ તો શ્રીમંત વર્ગમાં હોય છે. ગરીબ લોકો એ પ્રવૃત્તિ કરતા જણાતા નથી. શરૂઆત તો માત્ર સ્મૃતિ સાફ હતી, પણ આજે તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે મનુષ્ય વર્ગ તેની પૂજા કરવા તરફ ઢળી પડ્યો છે. ચૈત્ય શબ્દ જેમ જૈન સાહિત્યમાં વપરાયો છે તેમ તેને લાગતો સ્તૂપ શબ્દ ખીજા સાહિત્યમાં વપરાયો છે. તેવા પર્યાયવાચક શબ્દો ઘણી જગાએ વપરાયા છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં છે તેમ અંગ્રેજી સાહિત્યમાં-એન્સાઇક્લોપીડીયા નામના બૃહત્ કોષમાં ચૈત્ય શબ્દની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તેમાં પણ એવો જ અર્થ કર્યો છે.

જૈન સાહિત્ય ગમે તેટલું ઉચ્ચ અને વિશિષ્ટ હોય પણ તેમાં અહં ને મમત્વવાળાઓ મળે તેમને એ ઉચ્ચ આદર્શ ક્યાંથી સમજાય ? ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ જે નમસ્કરણીય એક વસ્તુ જ હતી તો દેવર્દિગણી ક્ષમાશ્રમણ આદિ સમર્થ નિયંતાઓએ નમો-સ્કારના જે પાંચ પદ મૂક્યાં છે ત્યાં ‘ જમ્મો ચેદ્દયાણ ’ પદ કેમ ન મૂક્યું ? સૂત્રમાં સ્થળે સ્થળે એ વિષય આવવો જોઈતો હતો, અને એ વિષયનો પૂરતો સ્કેટ કરવો જોઈતો હતો, પણ તેમાં એ બદલનું ક્યાંય સ્પષ્ટ વિધાન થયેલું જણાતું નથી. ચૈત્ય શબ્દ ન્યાં આવ્યો છે ત્યાં તે ગમે તે અર્થમાં હોય, પણ ચૈત્ય-(મૂર્તિ)વાદના ઉત્પાદકોએ ને તેમની પછીના મૂર્તિવાદના ઉપાસકોએ એ શબ્દને મારી મચડીને પોતાની મરજી મુજબનો અનર્થ કરવામાં બાકી રાખી નથી. ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ મૂર્તિ નથી એમ કહેનારા પ્રત્યે અવિવેકી અને અઘટિત શબ્દો વાપરતાં પણ કેટલાકો પાછા હઠ્યા નથી.

સૂત્રોમાં ‘ ચૈત્ય ’ શબ્દનો વિવિધાર્થમાં ઉપયોગ

હવે આપણે અંગાદિ પુસ્તકોમાં ચૈત્ય શબ્દ ક્યાં ક્યાં વપરાયો છે, ને તેનો અર્થ કેવો થઈ શકે તે જોઈએ. ચૈત્ય શબ્દ ઘણે સ્થળે વપરાયો છે, ને તેનો સ્પષ્ટ અર્થ ચિતા-એહ ઉપર કરેલું નિશાન એવો થાય છે. તોપણ ચૈત્યનો અર્થ મૂર્તિ, અને તે પણ તીર્થંકરની મૂર્તિ કહેવા કેટલાકો મથી રહ્યા છે. આચારાંગ સૂત્રમાં એ શબ્દ ક્યાં ક્યાં વપરાયો છે તે પહેલાં જોઈએ. (સ્વજ્ઞભાઈ દેવરાજવાળું આચારાંગ સૂત્ર, બીજી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૬૪, કલમ ૫૪૩) જાગમહેસુ વા થૂમમહેસુ વા ચેદ્દય-મહેસુ વા સ્વસ્થમહેસુ વા ગિરિમહેસુ.....નાગનો મહોત્સવ હોય, સ્તૂપનો મહોત્સવ હોય, ચૈત્યનો મહોત્સવ હોય, વૃક્ષનો કે ગિરિનો મહોત્સવ હોય, વિગેરે મહોત્સવમાં જે ભોજન અપાતું હોય, ન્યાં ભિક્ષુ ભોજન લેવા ગયો હોય..... અશુદ્ધ હોય તેવું ન લેવું. આમાં ચૈત્ય-જનન પ્રતિમાનો કાંઈ પણ

સંબંધ જણાય છે? માત્ર ચૈત્ય શબ્દ આવ્યો એટલે મૂર્તિપૂજવાદીઓ તેનો અર્થ પોતાના લાભમાં કરવા મંડી પડે છે. આખા આચારંગમાં એ શબ્દ ક્યાં ક્યાં વપરાયો છે તે જોઈએ. (પૃષ્ઠ ૨૩૧) સે જાણિ હમાણિ અમ્હ અપ્પણો અઢાણે ચેહ્યાઈ મવંતિ... ગૃહસ્થો વિચારે કે આપણા અર્થે આ ચેહ્યાઈ (મકાનો) બનાવ્યાં છે, તે મુનિઓને આપીએ. (પૃષ્ઠ ૨૩૨) તત્થ તત્થ અગારિહિ અગારાઈ ચેહ્યાઈ મવતિ. તે તે જગાએ ગૃહસ્થોએ અગાર-ચૈત્ય-મકાન-નિશાનવાળાં સ્થળો બનાવ્યાં હોય... ઇત્યાદિ. (પૃષ્ઠ ૨૬૭) સુક્કં વા ચેહ્ય કઢં, થૂમ વા ચેહ્ય કઢ, ચૈત્ય-વ્યંતરાદિકથી વ્યવસ્થિત કોઈ વૃક્ષ હોય વા વ્યંતરોથી આશ્રિત કોઈ સ્તૂપ હોય... (પૃષ્ઠ ૩૪૩) મઙ્ગલચરિયાસુ વા મઙ્ગલચેહ્યેસુ વા, અર્થાત્ મૃતકની સ્તૂપિકા હોય તેના ઉપર વા મૃતકના ઉપર નિશાન કે વૃક્ષ હોય તેના ઉપર... મુનિએ લઘુનીતિ કે મદોત્સર્ગ કરવો નહિ.

ઉપરનાં વાક્યોમાં વપરાયેલા ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ કોઈ જગાએ જિનમૂર્તિ વા પ્રતિમા નિકળતો જણાતો નથી. એ અર્થનો ક્યાંય સંબંધ પણ મળતો નથી.

હવે સૂત્રકૃતાંગમાં જોઈએ. (સૂત્રકૃતાંગ નાલંદીપ અધ્યયન) ‘મંગલં દેવયં ચેહ્ય પજ્જુવાસતિ’ અર્થાત્-ભક્ત પોતાના સેવ્ય-ઉપાસ્યને મંગલરૂપ દેવરૂપ પૂજે છે અને સેવે છે, જેમ થઈ ગયેલા સમર્થ પુરૂષોની ચિતાની ઉપર બંધાયેલાં સ્મારકોને લોકો પૂજે છે.

સ્થાનાંગ સૂત્રમાં જ્યાં મંગલં દેવયં ચેહ્ય હોય ત્યાં પણ એ અર્થ નીકળે છે. ઉપરાંત આ સૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે પાઠ છે: “તાસિ ણં... ઉવરિ ચત્તારિ ચત્તારિ ચેહ્ય થૂમા... તેસિ ણં ચેહ્ય થૂમાણ પુરતો ચત્તારિ મણિપેઠિઆઓ” । આ જગાએ પણ ચૈત્ય સ્તૂપિકા ને બેની આગળ મણિપીઠિકા અર્થ છે; એટલે ઉપર ચૈત્યનો જે અર્થ કરવામાં આવ્યો હતો તે જ અર્થ અહીં પણ નીકળે છે.

સમવાયાંગ સૂત્રમાં “સુહમ્માણ સમાણ માણવણ ચેહ્યસ્સમે x x x

વદરામણુ ગોલવદ્દસમુગ્ગણુ જિણસકહાઓ” ટીકાકાર તે અર્થને જ મૂલ્યે
 છે : સુધર્મસમામધ્યે ષષ્ઠિયોજનમાનો માણવકો નામઃ ચૈત્યસ્તમોઽસ્તિ તત્ર
 વજ્રમયેષુ ગોલવદ્ વૃત્તા વર્તુલાઃ યે સમુદ્ગકા ભાજનવિશેષાઃ,
 તેષુ જિનસવ્થીનિ ॥ મૂળનો અર્થ ટીકાકાર કહે છે કે-સુધર્મ સભાની
 મધ્યે એક ચૈત્ય સ્તંભ છે, તેમાં વજ્રમય ગોળાકાર ભાજનમાં
 તીર્થકરની દાઢાઓ છે. “ એણસિ ણ ચરવ્વિસાણ તિત્થગરાણં...ચરવ્વિસં
 ચેદ્યસ્સુખા ભવિસ્સંતિ ” અર્થાત્-એ ચોવિસ તીર્થકરોનાં ચોવિસ ચૈત્ય
 વૃક્ષો થશે એટલે તેમનાં તે જગોએ સ્મારક ચિહ્નો માટે વૃક્ષો કરશે.

મતલબ એ છે કે જ્યાં જ્યાં ચૈત્ય શબ્દ છે ત્યાં ત્યાં
 તેનો મૂલ અર્થ સ્મારક-નિશાન તરિકે છે. આખ્યા-
 પ્રતિષ્ઠિ (ભગવતી)માં પણ અસુરકુમારરણ્ણો...સમાણ સુહમ્માણ માણવ
 ચેદ્દાણં...પાઠમાં ચૈત્ય શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. “ અરિહત
 ચેદ્દ્યાણિ વા ”, “ ચેદ્દ્યમહે ” વિગેરેમાં એ જ આશય છે. ઉપરાંત
 ભગવતી સૂત્રમાં જ્યાં જ્યાં ઉદાનો આવ્યાં છે ત્યાં પણ એ શબ્દનો
 ઉપયોગ કર્યો છે. ગુણસિલણ ચેદ્દાણં, છત્તપલાસણ ચેદ્દાણં, પુપ્ફવદ્દાણં ચેદ્દાણં, નંદણ
 ચેદ્દાણં, પુણ્ણમં ચેદ્દાણં, મણિમદ્દે ચેદ્દાણં, દૂડ્ડપલાસે ચેદ્દાણં, વહુસાલણ ચેદ્દાણં,
 કોઠુણ ચેદ્દાણં, સંઘવણે ચેદ્દાણં, ચંદોત્તરાયણે ચેદ્દાણં એમ અનેક ઉદાનોનાં
 નામ સાથે ચૈત્ય શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે.

જ્ઞાતા સૂત્રમાં, ઉપાસક દર્શાંગમાં, ઉપર પ્રમાણે જ ચૈત્ય શબ્દ
 જ્યાં જ્યાં ઉદાન શબ્દ હોય છે તેની સાથે આવે છે. ‘ પ્રશ્નવ્યાક-
 રણ સૂત્ર ’ માં ભવન, ધર, લેણ, આપન, એધમ, ચિત્રસભા વિગેરેનો
 નામનિર્દેશ કર્યો છે. ત્યાં પણ ચૈત્યનો અર્થ તો તે જ છે.

જંખૂદ્ધીપપ્રતિષ્ઠિમાં ઋષભદેવના નિર્વાણના અધિકારે નીચે
 પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ તણ ણ સે સક્કે દેવિંદે દેવરાયા...ભવણવદ્-વાણમંતર-જોહ્સ
 -વેમાણિણ દેવં એવ વયાસિ.....તઓ ચિદ્દાગાઓ રણ્ણ...તિત્થગર

તિચિઙ્ગાણ, ગણહરચિઙ્ગાણ, અણગારચિઙ્ગાણ અગણિકાયં વિઽવ્વહ... સ્ત્રીરોદગેણં
ણિવ્વાવેહ...તણ ણં સક્કે ભગવઓ...દહિણં . . . ૧૧૬.”

“તણ ણ સે સક્કે...વેમાણિ દેવે જહારિય એવ વયાસિ...મો
દેવાણુપ્પિયા! સવ્વરયણામયે મહણ મહાલયે તઓ ચેડ્યથૂમે કરહ-એણં
ભગવઓ તિત્થગરસ્સ ચિઙ્ગાણ, એણ ગણહરચિઙ્ગાણ, એણં અવસેસાણં અણગારાણં
ચિઙ્ગાણ...તણ ણં તે...કરેતિ...તણ ણં જેણેવ સાહં સાહં ભવણાણિ...સગાસગા
માણવગા ચેડ્યક્કંમા તેણેવ...ઁવાગચ્છિત્તા વહારામણ્ણુ ગોલસમુગ્ગણ્ણુ
જિણસકહ્વાઓ પવિસ્સવતિ.” અર્થ એ “ત્યારપછી તે
દેવેન્દ્ર-દેવોને। રાજા શક, ભવનપતિ, આતિથી અને
વૈમાનિક દેવોને એમ કહેવા લાગ્યો કે તમારા ત્યારિકાઓ-એક
રચો. એક તીર્થકરની, બીજી ગણધર અને ત્રીજી
સર્વ સાધુઓની. તેમાં પછી આવે. પછી
ક્ષીરેન્દ્રક સમુદ્રના પાણીથી એ અગ્નિને ૨. ૧૧૬ શકેન્દ્ર
દક્ષિણની ઉપરની સફથા-દાઢા લે છે. ૧૧૬ તરની ઉપરની
લે છે. ચમરેન્દ્ર બલીન્દ્ર નીચેની દાઢા લે ૧૧૬ તરની શકેન્દ્રના
કહેવાથી ત્રણ રત્નમય ચૈત્ય સ્તૂપો દેવો ૧૧૬ તીર્થકરને દાઢ
દીધો તેના ઉપર એક ચૈત્ય સ્તૂપ, ગણધરના દાઢ દીધો તેના
ઉપર એક અને સર્વ સાધુઓના ભરમીભૂત કરેલા સ્થાન
ઉપર એક, એમ ત્રણ ચૈત્યસ્તૂપ દેવો કરે છે. ત્યારપછી
તે ઇન્દ્રો અને દેવો નન્દીશ્વર દ્વીપે જઈ ઉત્સવાદિક ક્રિયા
કરી ભરમમાંથી લીધેલી દાઢાઓ ને તે દેવોએ લીધેલાં
અસ્થિઓ પોતપોતાના સ્થાનમાં જ્યાં માણુવક સ્તંભ છે તેનાં
મધ્ય ભાગમાં ગોળ દાખડા સમાન વાસણમાં મૂકે છે. આમ ઇન્દ્રો
અને દેવો જિનસફથા અને અસ્થિઓને પોતાને ત્યાં લઈ જાય છે,
અને જ્યાં ચૈત્યસ્તંભ છે તેમાં મૂકે છે. એટલે ચૈત્યનો અર્થ શું
આય તે એ ઉપરથી સમજી શકાશે. મૃત્યુલોકમાં તીર્થકરે, ગણ-
ધરે અને સાધુઓના દાઢની ભૂમિ ઉપર સ્મારક કરવામાં આવે

છે, તેને ચૈત્ય કહે છે. દેવલોકમાં પણ ન્યાં માણવક સ્તંભ છે, ત્યાં તીર્થંકરોનાં અવશેષો લઈ જઈ મૂકવામાં આવે છે તેથી તે ચૈત્ય સ્તંભ કહેવાય છે. આથી વિશેષ કોઈ અર્થ સમજાતો નથી. જૈને ધર્મધેણી અને આગ્રહ છે તેની આંખથી શાસ્ત્રોક્ત વિષય જોઈએ તેવો સમગ્ર શકાશે નહિ. આ વિષયનું સમર્થન પંડિત બેચરદાસે પોતાની પુસ્તિકા 'જૈન સાહિત્યમાં વિકાર' થવાથી થયેલી હાનિ'માં ઘણું કર્યું છે, અને તે સારી રીતે સમજાવી શક્યા છે. ચૈત્ય શબ્દનો પ્રાચીન અને પ્રધાન અર્થ શું છે અને ૩૬ અર્થ શું છે તે તે નીચે પ્રમાણે બતાવે છે:

- ૧ ચૈત્ય — ચિતા ઉપરનું સ્મારક ચિહ્ન—ચિતાની રાખ.
- ૨ „ — ચિતા ઉપરનો પાપાણ ખંડ, ઢેકું કે શિલાલેખ.
- ૩ „ — ચિતા ઉપરનું પિંપળાનું કે તુલસી વિગેરેનું પવિત્ર વૃક્ષ (જુઓ મેઘદૂત-પૂર્વ મેઘ શ્લોક ૨૩)
- ૪ „ — ચિતા ઉપર ચણેલા સ્મારકની પાસેનું યજ્ઞસ્થાન કે હોમકુંડ.
- ૫ „ — ચિતા ઉપરનું દેરીના ઘાટનું ચણતર—સામાન્ય દેરી.
- ૬ „ — ચિતા ઉપરની પગલાંવાળી દેરી કે ચરણપાદુકા.
- ૭ „ — ચિતા ઉપરનું દેવળ કે વિશાળકાય મૂર્તિ.

પંડિતશ્રી કહે છે કે આ સાત અર્થો તેની વ્યુત્પત્તિને જાણે તેવા છે. આ સિવાય આઠમો ને નવમો અર્થ તેની વ્યુત્પત્તિથી ઘણો દૂર પડી જાય છે, તેમ તે લાક્ષણિક છે ને ૩૬ છે, પણ તે શબ્દના અર્થને સંગત થતો નથી. આઠમો અને નવમો અર્થ કૈંક વખતનો ફેરફાર થતાં દેવાલય અને મૂર્તિના અર્થમાં પરિણમ્યો છે ને તે છેવટનો—આધુનિક અર્થ છે. તે અર્થ આજે ઘણા લોકો કરે છે. ઉપરાંત 'હરિભદ્રસૂરિ પણ તેજ અર્થ કરી ગયા છે. (જુઓ સંખ્યા પ્રકરણ—દેવસ્વરૂપના વર્ણનમાં શ્લોક ૩૨૮ પૃષ્ઠ ૬૨ માં) 'ચેદ્યસદ્દો રૂઢો જિર્ણિદપદિન તિ અત્યગો દિદ્ધો' ચૈત્ય

શબ્દ ૩૯ છે તે તેનો અર્થ જિનેન્દ્રની પ્રતિમા થઈ શકે છે. એવો અર્થ હેમચંદ્રાચાર્ય પોતાના કોષમાં પણ કરે છે. તે કહે છે કે 'ચૈત્યં જિનોકઃ તદ્વિમ્ભમ્' ચૈત્ય એટલે જિનનું ગૃહ થાય છે અથવા તેનું બિમ્બ થાય છે.

ચૈત્યનો મૂળ અર્થ શું થાય છે તે દર્શાવવા જિનાગમના કેટલાક મૂળ પાઠો અત્રે ટાંકી બતાવ્યા છે અને ચૈત્યનો ખરો અર્થ શું થાય છે તે વાચકને સમજાવવા બનતી કોશીલ કરી છે. હવે ચૈત્યનો અર્થ બીજાઓ શું કરે છે તે અત્રે જરા જોઈએ.

‘ચૈત્ય’ શબ્દના જૈનેતરોએ કરેલા અર્થો

બનારસથી પ્રગટ થતી ‘નાગરી પ્રચારિણી પત્રિકા’ માં દેવકુલ વિશે જે લેખ આવેલ છે તેમાં ચૈત્ય સંબંધે જણાવ્યું છે:

(૧) દેવપૂજાકા પિતૃપૂજાસે વડા સંવંધ હૈ. દેવપૂજા, પિતૃપૂજાસે હી ચલી હૈ. મંદિરકે લીએ સબસે પુરાના નામ ચૈત્ય હૈ જિસકા અર્થ ચિતા (દાહસ્થાન) પર વના હુઆ ।

બ્રાહ્મણમેં उल्लेख है कि शरीरको भस्म करके धातुओंमें हिरण्यका टुकड़ा मिलाकर उन पर स्तूपका चयन (चुनना) किया जाता था. बुद्धके शरीर धातुओंके विभाग तथा उन पर स्थानस्थान पर स्तूप बनानेकी कथा प्रसिद्ध ही है. बौद्धों तथा जैनोंके स्तूप और चैत्य पहले स्मारक चिन्ह थे, फिर पूज्य हो गए। (पंडित चंद्रधर शर्मा गुप्तरी बी. એ. અજમેર).

(૨) ભારતના પ્રાચીન વાસ્તુશાસ્ત્રી વરાહમિહિર પોતાની બૃહત્ સંહિતામાં જણાવે છે કે ‘ચૈત્યે ગૃહકૃતમ્ મય’ ચૈત્યસ્થાનમાં જો ઘર કરવામાં આવે છે તો તેને તે સ્થાનથી ભય થાય છે. કારણ એ છે કે ચૈત્યો એ કહેવામાં આવે છે કે બ્યાં મૃત શરીર ઉપર સ્મૃતિ માટે નિશાન કરવામાં આવે છે. તે ભય-

કારક સ્થાનો છે. તે સ્થાનોમાં વ્યંતરે રહેતા હોય છે અને આવળ કરે છે.

(૩) ‘વાચસ્પત્ય અભિધાન’ નામના વિશાલકાય કોશમાં ચૈત્ય શબ્દ વિષે નીચે પ્રમાણે કહે છે: “ચૈત્ય ન૦ ચિન્ચાયા इदम्+अण्.” ચિત્યા એ સંબંધી-આ ને અણ્ પ્રત્યય લાગવાથી ચૈત્ય શબ્દ થઈ ગયો છે.

(૪) ‘શબ્દકલ્પુમ’ નામના વિશ્રુત કોશમાં ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કહે છે: “ચૈત્ય-ન. પુ. (અન્ને લિંગમાં છે) ચિત્યસ્ય इदम् ‘यत्र यूपा मणिमयाश्चैत्या श्चापि हिरण्यमया:’ । ચિત્ય સંબંધી આ એટલે ચૈત્ય: જે જગાએ યૂપો-સ્તંભો છે તે મણિમય છે, ને ચૈત્યો છે તે પણ મણિમય છે.

(૫) “અંગદા ભાષાર અભિધાન” નામના અંગાળી ભાષાના કોષમાં ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે: ચૈત્ય (ચત) સ્મૃતિસ્થંભ, ચિતા (સ્મશાન) ને તેના સંબંધી રાખવા સ્મશાનતરફ પૂજ્ય વૃક્ષ.

(૬) Chaitya—(Sanskrit, an adjective form derived from “ Chita ” a funeral pile). In accordance with its etymology the word might denote originally anything connected with a funeral pile, e. g. the bimulus raised over the ashes of the dead person, or a tree making the spot. Such seems to have been its earlier use in Indian literature, whether Brahmanical, Buddhist or Jain; but as the custom of erecting monuments over the ashes or over the relics of departed

saints prevailed chiefly among the Buddhists and the Jains. The word (or one of the Prakrit equivalents, Pali chaityā, etc.) is especially characteristic of their literature. In this sense it is practically synonymous with stupa, 'tope', in India (though stupa is rather architecture and chaitya the religious term) and has various equivalents in the countries of Asia to which the custom extended with the spread of Buddhism. At a later period chaitya was used generally to denote any shrine, reliquary or sacred tree. This is clear not only from the references in the literature, but also from the express statement in a Sanskrit dictionary of synonymous, the Visvā prawsa of Mahe-svara Kavi (A. D. 1111), quoted by the commentary of Mallinatha, (14th century A. D.) or Kalidas's Meghadoota verse 23. (Encyclopædia of Religion and Ethics vol. 3, Page 335.)

અર્થાત્-ચૈત્ય (સંસ્કૃત ચિતા શબ્દમાંથી 'ઉત્પન્ન થએલું વિશેષણ છે) તેનો વ્યુત્પત્તિ અનુસાર મૂળ અર્થ બરાબર કરીએ તો 'ચિતાના સંબંધી કાંઈ' એમ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે મરી ગએલા માણસની રાખ ઉપર ઊભો કરેલો સ્તૂપ, અથવા તે સ્થાન ઉપર નિશાન કરવામાં આવેલું ઝાડ. આ અર્થ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન છે એમ ભારતીય સાહિત્યમાં-પછી તે બ્રાહ્મણ સાહિત્ય

હોય, બૌદ્ધ સાહિત્ય હોય કે જૈન સાહિત્ય હોય—થએલો જોવામાં આવે છે. પણ સ્વર્ગવાસી મહાત્માઓનાં અવશેષો અર્થાત્ અસ્થી અથવા ભસ્મ ઉપર આ પ્રકારનાં સ્મારકો બાંધવાનો રિવાજ મુખ્યત્વે કરીને બૌદ્ધો અને જૈનોમાં જ પ્રવર્તેલો છે. ત્યારે કેટલીક જગ્યાએ એ ચૈત્યના સ્થાને સ્તૂપ શબ્દ પણ વપરાયો છે. સ્તૂપ એ ચૈત્યનો પર્યાયવાચક શબ્દ છે. સ્તૂપ અને ચૈત્યમાં તફાવત એ છે કે સ્તૂપ શબ્દ શિલ્પશાસ્ત્રને બંધ બેસે છે, ત્યારે ચૈત્ય શબ્દ ધર્મશાસ્ત્રને લગતો છે. એશિયા ખંડમાં બૌદ્ધ ધર્મના ફેલાવા સાથે જે દેશોમાં તે ગિર્વાજ પ્રચલિત થયો, તે દેશની ભાષામાં તે શબ્દના અનેક પર્યાયવાચક શબ્દો ઉત્પન્ન થતા ગયા. ષાહજના સમયમાં ચૈત્ય શબ્દ વધારે સામાન્ય રીતે કોઈ મંદિર, અવશિષ્ટાધાર-ભાજન અથવા પવિત્ર વૃક્ષના વાચક તરીકે ઉપયોગમાં લેવાનો શરૂ થયો હતો. આ બાબત જોટલી સાહિત્યમાંથી મળી આવતા તેના ઉલ્લેખો દ્વારા સિદ્ધ થાય છે તેટલી જ પર્યાયદર્શક સંસ્કૃત કોષ ઉપરથી, ઉ. ત. કાલિદાસ વિરચિત મેઘદૂતના ૨૩ મા શ્લોક ઉપરની મહિનાથની (ઈ. સ. ની ૧૪ મી શતાબ્દી) ટીકામાં ઉલ્લેખ કરેલા મહેશ્વર કવિ (ઈ. સ. ૧૧૧૧) ના વિશ્વ પ્રવાસ ઉપરથી પણ જોઈ શકાય છે. (એનસાઇક્લોપીડિયા ઓફ રીલીજિયન એન્ડ એથિક્સ.)

- (7) Chaityam—A religious building or shrine, a temple, a thupa or Buddhist relic, shrine, a sacred tree, a tomb (ચૈત્ય). (Dictionary of the Pali Language by Childers) P. 102

આટલા પુરાવા ઉપરથી સમજી શકાશે કે ચૈત્ય એ ચિત્તા ઉપરથી ઉત્પન્ન થએલ શબ્દ છે ને તેનો અર્થ દાહભૂમિ ઉપર કરેલ કાંઈક ચિન્હ-નિશાન થાય છે. પછી તે નિશાન તરીકે વૃક્ષ

રોપવામાં આવ્યું હોય કે ઉપર દેરી કરેલી હોય અગર તે જગા ઉપર સ્તૂપ-સ્તાંભ કે પછી કાંઈ મોટું આંધકામ કર્યું હોય. ચિતા શબ્દ ઉપરથી ચૈત્યનો એવો અર્થ નીકળે છે પણ તેનો અર્થ જિન-બિમ્બ કે જિનપ્રતિમા થતો નથી. લોકો આ પ્રમાણે સ્મારક કરતા તેનું કારણ મૃત જનની સ્મૃતિ રહે એવું હતું, પણ તે વખતે તેની પૂજા થતી નહોતી. આ પ્રાચીન પ્રણાલિકા હતી. વખતના વહેણ સાથે એ વસ્તુ મૂળરૂપે રહી નહિ પણ તેનું પરિવર્તન થયું, એટલે ચાદગીરીમાંથી પોતાના સ્નેહી જનોનો ખ્યાલ કરી તેમાં પૂજ્ય શુદ્ધિ અને પૂજા કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઇ.

બૌદ્ધ સાધુઓનું અનુકરણ કરનારા જૈન નિર્ણયો.

બૌદ્ધ લોકોએ શુદ્ધદેવના નિર્વાણ પછી તેમની સ્મૃતિ સાથે તેમજ લોકોને તેમના પંથ તરફ આકર્ષવા સાથે શુદ્ધની પ્રતિમા દાખલ કરી. શરૂઆતમાં એ પ્રતિમાપ્રવૃત્તિ થોડા ભાગમાં પ્રવેશ પામી હતી, પરંતુ પાછળથી તેનો બહોળો પ્રચાર થયો હતો. બૌદ્ધ લોકોની સાથે રાજાઓ, શ્રીમંતો તેમજ સમાજનો સુખી વર્ગ હતો. તેઓ અનેક તંત્ર, મંત્ર, કલા વિગેરેમાં કૌશલ્યવાળા હતા. તેમનો માર્ગ મહાવીર સ્વામી જેવો કડક ન હતો, પણ અનુકૂળ અને મધ્યમ હતો. શુદ્ધદેવે પોતાની હયાતીમાં પોતાના અનુભવ અને અખતરાથી સુખદ અને વિનાપરિશ્રમવાળો માર્ગ શોધી કાઢ્યો હતો. શુદ્ધદેવે પોતાના જીવનની શરૂઆતમાં ગમે તેટલું કષ્ટ સહન કર્યું હોય પણ પાછળથી એ વસ્તુને તેમણે વખોડી કાઢી હતી. એટલે બૌદ્ધ શિષ્યોએ ત્યારપછી ઘણો જ અનુકૂળ (મધ્યમ) માર્ગ ઘડી કાઢ્યો હતો. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે સાધારણ જનસમૂહ, શ્રીમંતો, રાજાઓ સુધ્ધાં તેની તરફ ખૂબ આકર્ષાયા. ઉપરાંત લોકોને સાધુઓએ જે જે પ્રવૃત્તિઓ કરેલી તે તમામ ઉપયોગી અને અનુકૂળ જણાવા લાગી. એટલે બૌદ્ધ સાધુઓ અનેક લોકોપયોગી કાર્યોમાં જોડાઇ ગયા. જનસમાજ માટે ધનિકો તેમજ

રાજાઓ પાસેથી પૈસા કઢાવી દાનશાળા, સત્રશાળા, દવાખાનાં વિગેરે કાર્યો કરાવવામાં તેઓ જોડાઈ ગયા હતા. તેમના આ પ્રયત્નની પાછળ લોકપ્રશંસા, પ્રેમ અને ઉત્સાહ હતો. આ બધી સ્થિતિનો ખ્યાલ ધીમે ધીમે જૈન નિર્ગ્રન્થોના ધ્યાનમાં આવવા લાગ્યો. શ્રીમાન્ મહાવીર સ્વામી કડક ત્યાગી અને નીરસ ભોજી હતા અને તેનો પ્રભાવ અનહદ હતો. તે વખત ચાલ્યો ગયો એટલે મહાવીર-નિર્વાણ પછી થોડોક કાલ એ કડક ત્યાગનો પ્રભાવ રહ્યો પણ પછી ધીમે ધીમે તેનો અસ્ત થયો. યૌદ્ધ પૂર્વધારી સાધુઓ રહ્યા નહોતા. પૂર્વના અભ્યાસમાં અને અંગ વિજ્ઞાનમાં અતિશય મંદતા આવી હતી. દુષ્કાળના અંગે ઘણી મુશ્કેલીઓ આવતી ગઈ. મહાવીર નિર્વાણ બાદ ચાર-પાંચ શતાબ્દી સુધી જૈન નિર્ગ્રન્થો જેમ તેમ શ્રી મહાવીરના સિદ્ધાંતને વળગી રહ્યા, પણ પછી મૂળના કડક ત્યાગને તેઓ વળગી રહી શક્યા નહિ. પોતાની બાળ્યમાં જ ખીજ મનુષ્યની ઉન્નતિ જોઈ પોતામાં લાલસા અને અધીરાઈ ઊભાં થાય છે તેમ જન નિર્ગ્રન્થોને યૌદ્ધ લોકોની પ્રવૃત્તિ પસંદ પડી અને મધ્યમ માર્ગમાં તેઓ તણાવા લાગ્યા. તેઓ પૈકી જેઓ કડક ત્યાગી અને મુમુક્ષુ જીવે હતા તેઓ આમાં ફસાયા નહિ, પણ જેઓ ભલ્લીડ ન હતા તેઓ તો મહાવીરના નામે યૌદ્ધ લોકોની માફક અનેક પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા. ચાર પાંચ સૈકા બાદ મહાવીરની પાદુકા, દેવાલય કે ચૈત્ય કોઈ કોઈ સ્થળે થવા લાગ્યાં અને કહેવાતા જૈન નિર્ગ્રન્થો ચૈત્યના માલીક થઈ પડ્યા.

ત્રીજી વખત શ્રીમાન્ દેવર્દિ ગણિએ સમિતિ મેળવી તે વખતે કંઠસ્થ રહેલાં ઘણાં આગમો નાશ પામી ગયાં હતાં. પહેલી બે વખત સમિતિ મળી હતી ત્યારે પણ જોઈએ તેવું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સ્મૃતિમાં હતું નહિ, ઘણો વિનાશ થઈ ગયો હતો, તોપણ તે વખતે સ્કંદિ-લાયાર્યે કંઠસ્થ જ્ઞાન પત્ર ઉપર આરૂઢ કરવા પ્રયત્ન કર્યો નહોતો.

આ પ્રમાણે કરવામાં તેમનો શો આશય હશે તે સમજ શકાતું નથી. તેઓ કદાચ પત્ર, શાહી વિગેરેની હિંસાજનક પ્રવૃત્તિમાં પોતે પાપભીરૂ હોવાથી ન પડ્યા હોય એમ પણ ધણાનું મંતવ્ય છે. તે વખતે પણ બાર દુષ્કાળનો સમય હતો. ઘણા સાધુઓ ત્રાસ પામી ગયા હતા. આ અરસામાં ચૈત્ય-દેવાલયની ઉત્પત્તિ જૈનોમાં થઈ હોય એમ લાગે છે. વિક્રાનોની એવી માન્યતા છે કે શ્રી મહાવીરના નિર્વાણ બાદ ચાર પાંચ સૈકા સુધી ચૈત્યની પ્રવૃત્તિ ઊભી થઈ ન હતી, પણ પાછળથી કોઈ કોઈ સ્થળે તેની શરૂઆત થઈ. હાલના શ્રી મહાવીર સ્વામીના એ અનુયાયીઓ કહે છે કે સંપ્રતિ રાજ્યએ બિમ્બો ભરાવ્યાં હતાં અને ઘણી પ્રતિમાઓ કરાવી હતી, રાજ્ય ભરતે ચોવીશ તીર્થંકરોનાં પ્રતિબિમ્બો ભરાવ્યાં હતાં, પણ તેનો પૂરાવો આંખ કે કાનને સ્પર્શ કરતો નથી.

જિનમંદિરની ઉત્પત્તિનો કાળ

મહાવીર સ્વામી પછી ૮૮૨ વરસે ચૈત્યવાસ શરૂ થયો હતો. એ વખતે વિક્રમનું ૪૧૨ મું વરસ ચાલતું હતું, એટલે આ વખતે ચૈત્યની ઉત્પત્તિ થયાને બે ત્રણ શતાબ્દી થઈ હોય. તે પહેલાં ચૈત્યની ઉત્પત્તિ થઈ હોય એમ સંભવતું નથી. શ્રી મહાવીરના વિહાર વખતે ચૈત્યનું કયાંય નિશાન હોય એમ આગમેશમાં જણાતું નથી. પ્રભુ પોતે જ્યાં જ્યાં ઉદ્ધાનમાં ઉતર્યા છે, તે ઉદ્ધાનમાં યક્ષનાં સ્થાનો હોવાના ઉલ્લેખો છે પણ કોઈ જિનનાં સ્થાનોની વાત નથી, તેમ કોઈ જગ્યાએ શ્રાવકોએ જિન બિમ્બ કે જિન પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી હોય એમ કોઈ મૂલ આગમમાં જણાતું નથી. જૈન ટીકાકારોએ મૂલનો અર્થ ગમે તેમ કરી તેને મરજી મુજબ ફેરવ્યો હોય, પણ પ્રતિમાઓનું માહાત્મ્ય કોઈ પણ જગ્યાએ હોય એમ જણાતું નથી. જૈન દર્શનમાં ગુણની પૂજા ચાલી છે પણ જડની પૂજા કયાંય ચાલી નથી. ગુણનો ઉત્કર્ષ થયા વિનાં ગુણી-ચૈતન્યને ક્યારે પણ શાંતિ મળવાની નથી. પ્રશ્ન એ થાય

છે કે શાન્તિનું સ્થાન ચૈતન્ય છે કે જડ ?

જૈન સૂત્રોને પત્ર ઉપર આરૂઠ કરવા જ્યારે સમિતિ મળી ત્યારે એ લોકોના દિલમાં પૂરો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કોઈ કોઈ સ્થળે ચૈત્યની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ ગઈ છે; તો-પણ એ વાત તેમણે પત્રારૂઠ સૂત્રોમાં દાખલ કરી નથી. આજે અનેક ગ્રન્થોમાં અને ટીકામાં જેમ દેખાય છે તેમ તેમણે ધાર્યું હોત તો દાખલ કરી હોત. પણ તેઓ પાપભીરૂ છવો હતો, તેથી તેમ થતાં અટકી ગયું. આજે જૈન નિર્ગ્રન્થો કહે છે કે પાંચ અંગો માનવાં જોઈએ, પણ તેમણે સમજવું જોઈએ કે જે વસ્તુ મૂળ છે તે જ ખરાબર છે. તે સિવાય અવચ્ચરિ, ચૂર્ણિ, ટીકા, ભાષ્ય, વિગેરે જે મૂળને સમજાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યાં છે, તે મૂળને સમજાવી શકે તેટલાં પૂરતાં છે. વિશેષમાં મૂળથી જે ઉલટી વસ્તુ સમજાવે છે તે મૂળને ખરાબ કરવા ખરાબર છે. મૂળ છે તેના કરતાં ઉલટી વસ્તુ સમજાવે તો પછી મૂળનો અર્થ ક્યાં રહ્યો ? અર્થાત્ મૂળ અર્થને એવી ટીકા વિગેરે નુકસાન કરે છે. મૂળ સૂત્ર કરતાં ટીકાકારોએ ઘણી જગાએ અર્થના ફેરફારો કર્યા છે. એ વિશે ઉંડા અભ્યાસીઓ હોય તે જ સમજી શકે છે. ખીજાઓ તો વસ્તુને ન સમજવાથી ટીકાઓ કે જે હોય તે મુજબ હા એ હા પાડે છે. ઘણી જગાએ મૂળમાં જે વાત ન હતી તેની નીચે ટીકાકારોએ ટીકામાં વાત મૂકી, ને તેમાંથી ધીમે ધીમે મૂળની સાથે કૌંસમાં પર્યાય તરીકે મૂકી, ને તેમાંથી ધીમે ધીમે કૌંસ કાઢી નાંખી મૂળ સાથે એ વસ્તુને ભેળવી દીધી! આ પ્રમાણે ઘણી જગાએ બન્યું છે. પણ એ પર્યાય છે કે મૂળ છે તેનું સંશોધન કરવામાં આવે તો જ એ વસ્તુ સમજી શકાય તેમ છે.

આગમોમાંની 'ચૈત્યપૂજા' નો વાસ્તવિક અર્થ

વર્તમાન કાળે કેટલાક દાખલાઓ લેવામાં આવે છે કે આગમોની

અંદર ચૈત્યપૂજા કહી છે: જેમકે ચારણ મુનિએ ચૈત્યને વંદના કરી; સૂર્યાંબ દેવે પોતાનો જન્મ થયો ત્યાં અનેક વસ્તુની પૂજા કરી છે તેમાં ચૈત્યની પૂજા કરી; દ્રૌપદીએ પરણવા જતાં જિનપ્રતિમાની પૂજા કરી છે. આ વસ્તુ આગમની અંદર છે તે બરાબર છે, પરંતુ તેમણે જે વિધાન કયું છે તે બરાબર અને હિતકારક છે કે નહિ એ જ પ્રશ્ન છે. તેની પ્રશંસા શાસ્ત્રકારોએ કરી છે કે? એ વિધાન જે બરાબર હોય તો શાસ્ત્રકારોએ એ વિધેય છે (કરવાયોગ્ય છે) એમ કહેવું જોઈતું હતું, પણ તેમ કોઈ જગાએ જણાવ્યું નથી. લોકો કહે છે કે એ મૂર્તિ પ્રભુના શાંત સ્વરૂપને સમજાવે છે એટલે આલંબન છે, પણ જે મૂર્તિ આલંબન હોય તો સ્થાનાંગ સૂત્રમાં ચતુર્થ સ્થાન ઉપર ધર્મધ્યાનના ચાર આલંબન દર્શાવ્યાં છે તેમાં વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના ને ધર્મકથા એમ ચાર આલંબન બતાવ્યાં છે, પણ ધર્મ-ધ્યાન કરવામાં મૂર્તિ-પ્રતિમાનું આલંબન બતાવ્યું નથી. તેમ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ચોવીસમા અધ્યયનમાં આલંબનની વાત આવી છે ત્યાં આલંબન જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્રને કહેલ છે, પણ મૂર્તિની લેશ પણ હકિકત આપી નથી. લોકો મૂર્તિને આલંબનરૂપ માને છે પણ હૃદયમાં જે જ્ઞાનનું આલંબન નથી તો પછી એ મૂર્તિ શા ઉપયોગની છે? મૂર્તિમાં પ્રેમ આરોપણ કરનાર પોતે ચૈતન્ય કે જીવ છે પણ મૂર્તિ પ્રેમને ઉત્પન્ન કરતી નથી. જે મૂર્તિ મનુષ્યના દિલમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન કરતી હોય તો અવશ્ય મૂર્તિ ઉપકારક છે, પણ મૂર્તિએ મનુષ્યમાં કદાપિ પ્રેમ ઉત્પન્ન કર્યો નથી. પણ મનુષ્યે પોતે મૂર્તિમાં પોતાનો ભાવ આરોપ્યો છે.

મૂર્તિની ઉપકારકતાની વાતો

કેટલાક જૈન સાધુઓ કહે છે કે મનુષ્યોને ઉપકારક હોય તો માત્ર જિનાગમો અને મૂર્તિ છે; જે તે ન હોય તો મનુષ્યો જૈન માર્ગ ઉપર આવી શકે નહિ. આમાં કેટલું વજીર છે.

તે જોઈએ. આજે અનેક જિન પ્રતિમાઓ સ્થળે સ્થળે આવી રહેલી છે પણ જો જિનાલયો ન હોત તો એ મૂર્તિઓ ઉપરથી જ કોઈ જૈન બની શકત ખરો? ચોવીસ તીર્થકરો અને બીજા મહાપુરુષો જે મોક્ષે ગયા છે તેમના સંબંધે જો આગમો ન હોત તો એ મૂર્તિઓ આપણને કહી શકત કે આ મૂર્તિઓ તીર્થકરોની છે કે જેઓ મોક્ષપદને પામી ગયા છે? શાસ્ત્રો ન હોત તો મૂર્તિથી કંઈ બાન થવાનું જ નહોતું. મૂર્તિથી મનુષ્ય તત્ત્વને સમજ્યો જ નથી, પણ જો સમજ્યો હોય તો આગમોને લઈને જ. યુરોપમાં જૈન ધર્મ વિષે કેટલાકને બાન થયું છે તે આગમોને લઈને જ, નહિ કે મૂર્તિઓને લીધે. જનસમાજમાં તેમજ ઇતરધર્મી વિદ્વાન વર્ગમાં પણ જો જૈન ધર્મ વિશે કંઈ ખ્યાલ થયો હોય તો તે જૈન ધર્મ ઉપર લખાયેલાં પુસ્તકોથી, નહિ કે મૂર્તિઓ ઉપરથી. શિલાઓ, સ્તૂપો કે સ્તંભો હોય તે મનુષ્યોને ખબર આપતાં નથી કે અમને અમુક રાજાઓએ કે શ્રીમંતોએ બનાવ્યાં છે, પણ તેની સાથે જો લેખો લખેલા હોય છે તો તે લેખો મનુષ્યને માહિતી આપે છે. પાલીતાણા, ગિરનાર કે બીજાં સ્થાનો ઉપર લોકો ચૈત્ય, દેવાલય કે મકાનો બંધાવે છે, તેમાં પોતાના શિલાલેખો કાતરાવતા કે લખાવતા જાય છે. તે ઉપરથી વાંચનાર વર્ષા, ખર્યા, કે બંધાવનાર વિગેરેનો ખ્યાલ બાંધે છે. પણ જો તે લખાણમાં કંઈ ન્યૂનતા હોય છે તો મનુષ્યો તે ઈમારત ઉપરથી કંઈ સમજી શકતા નથી. વસ્તુ એ છે કે ઉપકારક હોય તો તે અક્ષર છે, પણ મૂર્તિ નથી. અલ્પબત્ત, બન્ને જડ છે, પણ આત્માને જ્ઞાન થવામાં અક્ષરો અર્થસૂચક છે, પણ મૂર્તિ-પ્રતિમા કે ચૈત્ય અર્થસૂચક નથી.

કેટલાક જૈન નિર્ગન્થો એવું કહે છે કે અક્ષર જોટલી જ મૂર્તિ ઉપકારક છે; તો પછી એકલી મૂર્તિ બસ નથી? પુસ્તકોની શી આવશ્યકતા છે? પણ વસ્તુતઃ પુસ્તકોએ જ જૈન દર્શન વિશે માહિતી

આપી છે અને પુસ્તકોએ જ જણાવ્યું છે કે તીર્થંકરો થયા છે. તેમણે અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય વિગેરે નિયમો સ્વીકારવાથી ધર્મ થઈ શકે છે તેવું સમજાવ્યું છે, પણ મૂર્તિ લેશ માત્ર સ્વરૂપ કે વસ્તુને સમજાવી શકતી નથી. આ ઉપરથી સહજ સમજાશે કે અક્ષરની કાટિમાં જે મૂર્તિને ગણવામાં આવે છે તેનો અર્થ કાંઈ નથી. અક્ષર વાંચવાથી મનુષ્ય જ્ઞાન પામી શક્યો છે, પણ મૂર્તિથી મનુષ્ય ક્યારેય જ્ઞાન પાસે જઈ શકતો નથી. આ ઉપરથી એટલું જ કહેવું બસ થશે કે મૂર્તિ ઉપકારક નથી પણ અક્ષર ઉપકારક છે.

મૂર્તિવાદથી જૈન ધર્મને ખરેખર લાભ ન થતાં નુકસાન જ થયું છે. આજે સ્થળે સ્થળે નવીન મંદિરો અને દેવાલયો બંધાતાં જાય છે, તોપણ જૈન સમાજની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. અશોકના વખતમાં જૈનોની કરોડોની સંખ્યા હતી તે ઘટીને હેમચંદ્રાચાર્યના વખતમાં કમશઃ ઓછી થઈ અને સમ્રાટ અકબર અને હીરવિજયસૂરિના વખતમાં તો એકદમ ઘટી ગઈ હતી. ત્યારપછી આજે જુઓ તો જૈનોની દસથી બાર લાખની સંખ્યા છે. ક્યાં ચાલીસ કરોડ અને ક્યાં દસ બાર લાખ જૈન? ઠેકાણે ઠેકાણે મૂર્તિની સ્થાપનાથી જૈનોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે કે ઘટાડો? કેટલાક જૈનો ખૂબ મારે છે કે આદિનાથ કે પાર્શ્વનાથ કે શ્રી વર્ધમાનની પ્રતિમાની સ્થાપના પોતાના ગામમાં થઈ ત્યારથી ગામમાં જૈનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે, કોણ જાણે મૂળ નાયકનું મુખ કેવી દિશામાં રાખવું જોઈએ ને કઈ દિશામાં થઈ ગયું છે કે સ્થિતિ સુધરતી નથી. વસ્તુ એ છે કે મૂર્તિવાદથી જૈનોની સંખ્યાની તરફેણમાં કંઈ પરિણામ આવ્યું નથી, પણ વિરૂદ્ધમાં આવ્યું છે. આ વસ્તુનો ઉપલક્ષ દષ્ટિથી નહિ પણ ઉંડાણથી વિચાર થાય તો જણાશે કે મૂર્તિની શરૂઆતથી જ હિંસા માર્ગ વધી પડ્યો છે. એકલી હિંસા જ વધી નથી પણ અસહ્યનું વહેણ પણ અતિશય

વધી પડ્યું છે. જૈન ધર્મનું મૂળ ફરમાન હિંસા ન કરવી અને અસત્ય ન વદવું એ છે, તેને બદલે છડેચોક મૂર્તિવાદીઓ હિંસાને આગળ કરી રહ્યા છે અને તેને સત્ય ઠરાવવા અસત્ય બોલી રહ્યા છે. આજે તેઓના દિલમાં એવો ભય પેસી ગયો છે કે રખે મૂર્તિને કાંઈ ખોટી ઠરાવે! જો મૂર્તિને સ્થાન નથી એમ સાબીત થાય તો તેમનું સ્થાન પણ રહે નહિ. આથી મૂર્તિપૂજન વિરૂધ્ધમાં કાંઈ જરા પણ ઉચ્ચાર કરે છે તો તેઓ એકદમ ત્રાટકી ઉઠે છે અને ગમે તેવા પુરાવા ઊભા કરે છે.

મૂર્તિપૂજનની તરફેણમાં જે પુરાવા ઊભા થાય છે તેમાં કાંઈ વળુદ હોતું નથી, ઉલટું પરિહાસ થાય તેવી બાબતો ઊભી કરે છે. મૂર્તિને ટકાવવા એ અનર્થો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે : એક અર્થહીન અગણિત હિંસા અને બીજું નાહક ધનનો દુર્વ્યય. આ બે વસ્તુથી જૈન અનુયાયીઓ કેવળ અવિચારના માર્ગે ઊતરી પડ્યા જણાય છે. સાચા વિચારકો એટલે જેમને શ્રવણમાં જૈન દર્શનથી સત્ય વસ્તુ સમજાઈ છે તેવા વિચારશાળી મનુષ્યો બનતાં સુધી હિંસાને માર્ગે જતા નથી; તેમ છતાં હિંસા કરવી પડે તો તે ઉપયોગ સિવાયની અનર્થ હિંસામાં પડતા નથી; જ્યારે મૂર્તિ પાછળ નકામી-અર્થહીન હિંસા જૈન સમાજ કરી રહ્યો છે, ને અગણિત જલ, અગ્નિ, વાયુ અને પુષ્પો વિગેરેનો ધાણુ કાઢી રહ્યો છે. એક તિથિના દિવસે શ્રાવકો વનસ્પતિનો-શાકના આહારનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે જ ઉત્તમ તિથિના દિવસે એ મૂર્તિ ઉપર અગણિત પુષ્પોના હાર ચડાવે છે. જો શ્રાવકને એવી તિથિના દિવસે શાકાહારનો ત્યાગ કરવાનું યોગ્ય લાગે છે તો પછી એ મૂર્તિ કે જેમાં સંપૂર્ણ વીતરાગનું આરોપણ કર્યું હોય છે તેને એવાં પુષ્પો ઉપર દયાનો ભાવ લાવવા આરોપણ નહિ કરવું જોઈએ? શું એ મૂર્તિગત પ્રભુ એવા પુષ્પહાર અને માનપાનના લાલચુ છે કે તેને ત્યાગ ગમતો.

નથી? પ્રભુની ખાતર અગણિત હિંસા થાય છે તેમાં શું પ્રભુ ખુશ થતા હશે? એ પ્રભુ પાછળ અઢળક દ્રવ્યનો વ્યય કરવામાં આવે છે તેમાં પ્રભુને કેટલો લહાવો પહોંચતો હશે? જૈન નિર્ગ્રન્થો બધકે ચારે તીર્થો આ મૂર્તિપૂજા માત્ર બાલ-ચેષ્ટા છે એમ ક્યારે સમજતા થશે? જેઓ જૈન શાસ્ત્રને નીચોવીને જૈન રહસ્ય પીધાનો એકરાર કરે છે અને સમ્યક્ત્વને 'પામ્યાનું' જગતને જણાવે છે તે જ લોકો પ્રભુ આગળ નાચે છે, મૂર્તિને શણગારે છે, શોભાવે છે; પણ એ બધું બાળકની રમત માફક માની પ્રભુના એક તારમાં તેઓ ક્યારે આવશે?

દેવદ્રવ્ય

જૈનો પ્રભુના નામે પ્રભુના ભંડારમાં પુષ્કળ દ્રવ્ય ભેગું કરે છે, જે દ્રવ્યને દેવદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. નિધિ દ્રવ્ય, મંગલ દ્રવ્ય, શાશ્વત દ્રવ્ય વિગેરે નામોથી તે દ્રવ્યને ઓળખાવવામાં આવે છે. પ્રભુ એ એ દ્રવ્યનો ઉપયોગ ક્યારે પણ કર્યો છે? શું આ રમત સ્વાર્થની કે અન્યદર્શનીની નકલ નથી? પ્રભુની પ્રતિમા ઉપર લાખો રૂપીઆના મુકુટો ચડાવવામાં આવે તેથી શું પ્રભુ વધારે સારા દેખાતા હશે? એ ધનને નિધિ દ્રવ્યમાં દાખલ કરવામાં આવે છે તેના કરતાં એ ગરીબોના હિતાર્થે વપરાય તો શું ખોટું? પ્રભુને તેની જરૂર નથી પણ ગરીબ જીવોને તેની જરૂર છે. જેને જે વસ્તુને ખપ નથી તેના નામે ગમે તેટલા ધનના ઢગલા કરવામાં આવે તો તે ફાકટ છે. કેટલાય લોકો અન્નવસ્ત્ર વગર દુઃખી થાય છે, તેમના માટે એ ધન વપરાય તો તેથી સારો બીજા કયો વિનિયોગ હોય શકે? એ દ્રવ્યનો ગમે તેવો ઉચો ઉપયોગ કરે પણ એ દ્રવ્ય પ્રભુને થોડું પણ પહોંચવાનું નથી, પણ તેના બદલે અનેક સ્વાર્થી જનો તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, અને પછી તેમાંથી તકરારો પણ ઉઠે છે. પુણ્ય થાય કે સાચા આત્માઓ આશીષ આપે તેવા સ્થાનમાં એ શાશ્વત દ્રવ્યનો ઉપયોગ થતો નથી. અંગાદિ

શાસ્ત્રગ્રંથોમાં જિન દ્રવ્યનો વિષય જરા પણ આવતો નથી, જે કે હરિભદ્રસૂરિ તેમના ‘સંબોધ પ્રકરણ’માં એ વિષય ઉપર ઘણું લખી ગયા છે. તે કહે છે કે “બુદ્ધંતો જિણદવ્વં તિથ્યરત્ત લહ્હ જીવો, “રક્ખંતો જિણદવ્વ પરિત્તસસારિયો મણિઓ.” અર્થાત્—જિનદ્રવ્યને વધારતો જીવ તીર્થંકરપણું પામે છે, તેમજ જિનદ્રવ્યને સંભાળતો જીવ અત્થ સંસારી થાય છે. આવા આવા શ્લોકો હરિભદ્રસૂરિ કહી ગયા છે, જેનાથી સમાજ જિનદ્રવ્ય કે શાશ્વત્દ્રવ્યને અંગે ગમે તેમ ખોલે છે, ને અજ્ઞાન વર્ગને ખોટો દમ આપી હેરાન કરે છે. એટલે તેમાંનું થોડું પણ તથ્ય નથી. એમાંની લેશ પણ વાત મૂળ ગ્રંથોમાં કહી નથી. હરિભદ્રસૂરિથી ચૈત્ય નિમિત્તે આવી ભૂલવણી ચાલી છે, ત્યારપછી તેના ચીલે ચીલે અનેક આચાર્યો તે વસ્તુનો વધારો કરી ગયા છે, પણ તે વસ્તુનો સુધારો કયો નથી. હરિભદ્રસૂરિ પોતે બ્રાહ્મણ જાતિના હતા ને જૈન ધર્મમાં દીક્ષિત થયા હતા, એટલે પોતાની જાતિના અને જન્મના સંસ્કારો જે હતા તે જૈન દેવને વિષે પરાવી દીધા છે. પ્રથમ જે જિનદ્રવ્ય માટે શ્લોકો બતાવ્યા છે તેમાં જ પાછળથી તે કહે છે કે ‘મક્ખંતો જિણદવ્વ ક્ષણત સસારિયો મણિઓ’ અર્થાત્—જિન નિમિત્ત એકત્ર કરેલું દ્રવ્ય જે ખાય છે તે અનંત સંસારી થાય છે. જે સાધુઓ જિનને નિમિત્તે ભેગું કરેલું દ્રવ્ય વાપરતા તેઓ બધા અનંત સંસારી થયા હશે? ફક્ત જિન દ્રવ્ય વાપરતાં જે અનંત સંસાર બાંધે તો પછી અસત્ય ખોલતાં અને ખોટો ઉપદેશ આપતાં ઉપદેશકો કેટલો સંસાર બાંધે? આજે જ દેવદ્રવ્યનો કેટલાય લોકો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ભક્ત પોતે દેવને દ્રવ્ય ચડાવે છે પછી તે દ્રવ્યને તે ભક્ત વાપરે તો અનંત સંસાર વધારે, એવું સૂત્ર કયા સિદ્ધાંતમાં છે વાઙ? લોકોને ડરાવવા માટે પોતાને કાવે તેવી રચનાઓ આ પ્રમાણે થતી રહી છે. જૈન દર્શનમાં મૌલિક રચનાઓ પછી અગણિત ગ્રંથો જિભા થયા છે, જેમાં ભાષ્ય, ચૂર્ણિ, અવચૂરિ, નિયુક્તિ, ટીકા અને તે ઉપરાંત અનેક છૂટક છૂટક

અંથો છે. તેમાં મૂળ વચનોનો વિરોધ કરે તેવાં વિધાનો અનેક સ્થળે કરવામાં આવેલાં હોય છે. મૂળ રચનામાંનું વચન જુદું અને ટીકા-કારનું જુદું એમ હોય છે. એવી રીતે વિરોધાત્મક વિધાનો જાણાય ત્યારે કોને માનવું કે કોને વ્યાજબી ગણવા અને કોને ખોટા કહેવા એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે.

શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિએ ‘સંબોધ પ્રકરણ’માં ચૈત્યને અંગે અનેક ઉદ્દેશો કર્યા છે ને એ વાતને ત્યારપછીના બધા ગ્રંથકારો વધારે ને વધારે વણતા ગયા છે. સત્ય અપ્રિય હોય તો લોકોને નથી ગમતું, અસત્ય પ્રિય હોય તો તે લોકોને ગમે છે. શ્રીમાન્ વર્ધમાનનાં ઉપદેશસૂત્રો કેવળ અહિંસા અને સત્યથી ભરપૂર છે તથાપિ લોકોનું દિલ ત્યાં ઠરી શકતું નથી. તેના જ અનુયાયીઓ તેની મૂર્તિની આગળ અગણિત હિંસા કરી રહ્યા છે, અને જાનતાન ચલાવી રહ્યા છે, છતાં લોકોને પૂછો તો કહેશે કે તેમાં આનંદ બહુ આવે છે. હિંસામય પ્રવૃત્તિ કરતાં આખી રાત્રિ ગાળવામાં આવે તોપણ ‘ઉબગરાતું’ દુ.ખ લાગતું નથી, પણ શાંતપણે ધ્યાનસ્થ રહેવાથી વખત જતો નથી એમ લાગશે. વસ્તુ એ છે કે લોકોને હિંસામય પ્રવૃત્તિ કરવી ગમે છે, પરંતુ અહિંસાની પ્રવૃત્તિ કરતાં તેઓ શ્રમિત થઈ જાય છે.

શાસ્ત્રકારોએ પુણ્યબંધને અંગે દેવગતિ અને નરકગતિને લગતી અનેક કથાઓ કહી છે, પણ જેમ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ ચૈત્યનું ધન વધારવામાં ને ભક્ષણ કરવામાં પુણ્યપાપ ખતાવી રહ્યા છે તેમ શાસ્ત્રમાં કોઈ જગાએ ઉદ્દેશો મળતા નથી. હરિભદ્રસૂરિએ પોતાની જવાબદારી સાથે એ વિષય ગમે તેમ ચર્ચેલો હોય પણ તેનું પરિણામ શું આવશે તે વિચાર્યું હોય એમ જણાતું નથી. શાસ્ત્ર ઉપર પગ મૂકી ચાલવું એ કેટલું ઉત્સૂક છે એ સમજી શકાય તેવો વિષય છે. સિદ્ધાંતો કે જે સર્વ શ્વેતાંબરોને માન્ય છે તેમાં કોઈ જગાએ શ્રાવકોએ ચૈત્યો કરાવ્યાં હોય, તેને અંગે દેવદ્રવ્ય વધાર્યું હોય કે

તેમ કરવા કોઈ મહાપુરુષે બોધ આપ્યો હોય તેમ જણાતું નથી. રાજપ્રતીય ઉપાંગ જુઓ, તેમાં જે પરદેશી રાજા સૂર્યાભદ્રેવ થાય છે, તેણે શ્રી. કેશીકુમાર શ્રમણ પાસે કેશીકુમારના કહેવાથી કહ્યું કે ‘હે પ્રભો ! હું અરમણિક નહિ થાઉં, તેમજ આપના ઉત્તમ ઉપદેશને ભૂલી નહિ જાઉં; ઉપરાંત મારા રાજ્યનો ચોથો ભાગ લોકોના ઉપયોગમાં વાપરીશ. મારા હૃદયમાં લોકો માટે અપાર દયા ઉત્પન્ન થઈ છે તેથી તેમ કરવા પ્રયત્ન કરીશ.’ આ સ્થળે તેણે ધનનો ઉપયોગ લોકહિતાર્થે કર્યો કે અર્થવિનાના ચૈત્યને માટે કર્યો ? જો તે વખતે આજની માફક ધન વપરાતું હોત તો તે રાજા તેમાં વાપરત કે નહિ ? આ સ્પષ્ટ સમજાય તેવો વિષય છે. તે વખતે કેશીકુમાર સ્વામી કોઈ પણ બોધ્યા નથી પણ મૌન રહ્યા છે. લોકના સુખનો ખ્યાલ કરવો ને તન અને ધનથી જનતી મદદ કરવી એ ગૃહસ્થનો વિષય છે. એ જગાએ જો સાધુ-અણુગારનો એ વિષય હોત તો અવશ્ય શ્રી કેશીકુમાર સ્વામી બોધ્યા હોત. આથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એ રાજાએ ધનતૃણા ઘટાડીને લોકહિતનો પૂરતો વિચાર કર્યો કે લોકને શું જોઈએ છે. એ મંગલ દ્રવ્ય જો તેણે ચૈત્ય માટે ઉપયોગી ધાર્યું હોત તો તેમ તેણે કર્યું જ હોત.

આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે ચૈત્ય અંગે જે વિધાન કરવામાં આવે છે તે અનર્થ અને હિંસાનો વિષય છે. અંગ ઉપાંગો તેનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે, એટલું જ નહિ પણ મહાનિશીથ સૂત્ર કે જોને શ્વેતાંબરો માન્ય રાખી રહ્યા છે તે પણ ચૈત્યની વિરુદ્ધમાં પ્રકાશ નાંખે છે. શ્વેતાંબરો જો અંગ ઉપાંગ ને મહાનિશીથને માનતા હોય તો અવશ્ય તેના વચનને તેમણે માન્ય રાખવું જોઈએ. પરંતુ તેઓ તેની તરફ નજર નાંખવા પણ ઇચ્છતા નથી. વૈષ્ણવો કૃષ્ણનાં તુલસી સાથે લગ્ન કરાવે છે, અને અનેક અવિધેય વિધાનો કરે છે. ત્યારે જિનના અનુયાયી પરમ ભક્તો તીર્થંકરની પ્રતિમાને વરરાજની જેમ ઝીઓ પાસે પોંખાવે છે, અને ઓવારણાં પણ લેવડાવે છે.

કેટલીક બાબતોમાં હિંસા અને ખર્ચમાં તો જૈનો વૈષ્ણવો કરતાં પણ વધી જાય છે. જૈનોના દેવ વીતરાગ છે અને તેમને આવું કંઈ પણ ખર્ચ નહિ, એમ સમજવા છતાં જૈનો આટલી હદે જઈ રહ્યા છે.

ચૈત્ય સામેનો પુરાતન વિરોધ

ચૈત્યનો વિરોધ આજે જ થાય છે કે પહેલાં પણ વિરોધ હતો ? મહાનિશીથનાં છ અધ્યયન છે ને તેના ઉપર એ ચૂલિકાઓ છે, એમ એકંદરે આઠ અધ્યયનો છે. તેના પાંચમા અધ્યયનમાં ચૈત્યો કરાવવાથી તેની પાછળ હિંસા થાય છે ને ઘટો, ચુનો, ભટ્ટી વિગેરે કરાવવાં પડે છે વિગેરે બાબતો પણ બતાવી છે. તે વખતે ચૈત્ય ને દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ સાધુ કરતા હતા તે લોકોને રચતું નહોતું, નહિતો ચૈત્ય બનાવવામાં પાપ થાય છે એમ શા માટે કહે ? તેઓ કહે છે કે શ્રીમાન્ 'દેવર્ષિ' ગણીએ સૂત્રો પત્ર ઉપર લખ્યાં અને તેઓ સ્વર્ગમાં ગયા, ત્યારપછી એક પૂર્વની વિદ્યા વિદાય પામી. ત્યારબાદ કેટલાક આચાર્યોએ મળી આ મહાનિશીથ સૂત્ર લખ્યું છે. દીપવિનય કવિરાજે એ આઠ અધ્યયનો સંક્ષેપમાં સાર લખ્યો છે, જોકે હુંડી એવું તેનું નામ લખ્યું છે. તેમાં તે જણાવે છે કે શ્રીમાન્ દેવર્ષિ ગણી અને સલમિત્રસૂરિ જે એક પૂર્વધર હતા તે સ્વર્ગે ગયા પછી હરિભદ્રસૂરિ, સિદ્ધસેનસૂરિ વૃદ્ધવાદી, ચક્ષસેન, દેવગુપ્ત, યશોવર્ધનના શિષ્ય રવિગુપ્ત, નેમિચંદ્ર, જિનદાસગણી પ્રમુખ પુરૂષોએ લખતાં લખતાં કાંઈ તફાવત લાગ્યો હોય તો પ્રથમ થઈ ગયેલા દેવળીઓ ને મહાપુરૂષોને ભળાવ્યું છે. અર્થાત્ તેમણે (હુંડી લખનારે) પ્રતિમાના ઉત્થાપકોને ગાળો દીધી છે તોપણ તે માટે જે પાપ થાય છે તે પણ તેમણે જણાવ્યું છે. વસ્તુ એ છે કે મહાનિશીથ સૂત્ર માટે મૂર્તિપૂજકોનો આગ્રહ બંધાય ગયો છે, પણ તેમાં શું કહેલું છે તે વાત કોઈ જોતું નથી. મહાનિશીથના પાંચમા અધ્યયનમાં નિર્ગ્રન્થ-ધર્મ વિષે ધણું સાફ લખ્યું છે. જેમ અંગાદિ મૂળ સૂત્રોમાં ધર્મ સમજાવ્યો છે તે જ પ્રમાણે એમાં સુનિ-

ધર્મ સમજાવ્યો છે. તેમાં એક જગાએ આચાર્યના ગુણની વ્યાખ્યા કરતાં નામઆચાર્ય, સ્થાપનાઆચાર્ય અને દ્રવ્યઆચાર્યને વર્જવાનું કહ્યું છે, પણ ભાવઆચાર્યને સેવવાનું કહેલું છે. તે વખતે આચાર્યોએ કેવું સ્વરૂપ લીધું હશે તે સમજાવવાનો આશય તે ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. અર્થ એ છે કે જે આચાર્ય ગુણભાવ વિના વિચરતા હોય તેમને અવશ્ય વર્જવા જોઈએ. આ રીતે ગુણ ઉપર જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, નહિ કે દ્રવ્ય ઉપર. એમ જ શ્રી આનંદધને ૧૧ મા સ્તવનમાં અધ્યાત્મ વિશે વિચાર કરતાં “નામ અધ્યાત્મ, હવણ અધ્યાત્મ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મ છંડો; ભાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણ સાધે તો તેડસું રહ મંડો; શ્રી શ્રેયાંસનિત્ અંતરજમી” એમ નામ સ્થાપના ને દ્રવ્ય અધ્યાત્મને છોડવા કહ્યું છે ને ભાવ અધ્યાત્મ ઉપર ભાર મૂક્યો છે. જેઓ નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય ઉપર લોકોનું દિલ દોરવા ઇચ્છે છે તેમને ઉપરના કથનથી સમજાશે કે નામ, સ્થાપના ને દ્રવ્ય કોઈ રીતે હિતકારક નથી. એક માત્ર ભાવ જીવને સુખ આપનાર છે. છતાં લોકો સ્થાપના પાછળ પડ્યા છે તે શું અર્થને પામી શકે છે ? વસ્તુતઃ એ લોકો મૂળ અર્થથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ને નવનીત મૂંઝી જાશમાં મન પરોવે છે.

સાવધાચાર્યનું દષ્ટાંત

મહાનિશીથના પાંચમા અધ્યનમાં ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે: સે મયત્રં જેણં કેઈં આચરિણ વાxxxxxજ્ઞમો નિગ્ગય પાવયણ અન્નદા પન્નવેજ્ઞા સેણં કિં પાવેજ્ઞા: ગોયમા જં સાવજ્ઞાડડચરિણ પાવિય. અર્થાત્-હે ભગવન! કોઈ પણ આચાર્ય વા ઉપાધ્યાય કોઈ પણ સંબંધના લીધે નિર્ઝન્ય સિદ્ધાંતની અન્યથા પ્રકરણ કરે તો તે શું પ્રાપ્ત કરે ? પ્રભુએ કહ્યું છે કે, જેવું સાવંલ આચાર્ય પામ્યા તેવું તે પામે.

એ આચાર્ય શું પામ્યા તેના ઉત્તરમાં મહાનિશીથમાં ભગ-
વાન્ કહે છે કે-આજે હું (મહાવીર) જેમ તીર્થકર છું તેમ તે ધર્મ નામે
તીર્થકર ઋષભદેવની પહેલાં અનંત ચોવીશીમાં કોષ વખતે થઈ ગયા છે.
'તસ્સય તિથે સત્ત અચ્છેરગ પમુએ' તે તીર્થકરની વખતે સાત આશ્ચર્ય
ઉપન્યાં હતાં. તેમાં એક આશ્ચર્ય એ ઉપન્યાં કે અસંયત જનોની
પૂજા થઈ, સત્કાર સન્માન થવા લાગ્યાં, લોકો તેમાં આસક્ત થવા
લાગ્યા, ને મિથ્યાત્વના પટલમાં વધારે ને વધારે ડૂબવા લાગ્યા.
'તેજં કાલ તેજ સમાણં અમુણિય સમય સમાવેહિં તિગારવ મહરા મોહિર્ણિ
x x x સદ્ધાણં સયાસાઠ દવિણ જાય પહિગાહિય.' અર્થાત્-તે
વખતે અમુનિના સ્વભાવવાળા આચાર્યો ત્રણ ગર્વરૂપ મદિરા-
પાનથી ચક્રચૂર થએલા (માત્ર નામના જ આચાર્યો) શ્રાવકો
પાસેથી દ્રવ્ય ચાચવા અને ગ્રહણ કરવા લાગ્યા.
'થમ સહસ્સસિએ સક્સકિ મમતિએ ચેઝ્યાલયે કારવિઝ્ઞ તે ચેવ દુરત પંત
લક્ષ્ણાહ માહમેહિં આસાહ x x x' અર્થાત્-એ શ્રાવકો પાસેથી ધન લેનાર
આચાર્યો હજારો સ્તંભ જેમાં આવ્યા છે તેવાં શિખરબંધ દહેરાં
કરાવી પોતપોતાનાં કહી તેમાં રહેવા લાગ્યા. દુષ્ટ લક્ષણવાળા ને
અધર્મ સ્વભાવવાળા આવું કાર્ય કરે છે. તેઓ પોતાનું બળ,
વીર્ય, પરાક્રમ બંધ કરી અનિત્ય વિહાર છોડી શિથિલ થઈ
પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે ને રહે છે. 'પરિચિયાણ ફહલોગ
પરલોગવાય અગીકાઝ્ઞય સુદીએ સંસાર તેસુ ચેવ મહદેવડલેસુ
અચ્ચત્તં ગહિરે મુચ્છિરેહ મમીકારા અહકારેહિણં અમિમૂએ x x
વિચિત્તમલ્લ દામાહિણં દેવઅચ્ચેણં કાઠં x x' અર્થાત્-આ લોક
અને પરલોક સંબંધી વિચાર મૂકી દધને અતિશય દીર્ઘ સંસારને
કરવા તેઓ પોતાના મન ને દેવકુલ (દેરાં) માં ગૃહ થઈ પડ્યા ને વિવિધ
પુષ્પોની માલાથી પ્રતિમાની અર્ચા-પૂજા કરવામાં પોતાનો વખત
ગાળવા લાગ્યા. ટૂંકમાં કહીએ તો સિદ્ધાંતના સારરૂપ તીર્થકરના નીચેના
વચનને બાળુએ મૂકી તેઓ વિચારતા હતા. 'સન્ને જીવા સન્ને પાળા

સવ્વે ભૂયા સવ્વે મત્તા ણ અજ્જાવેયવ્વા ણ પરિયાવેયવ્વા ણ પરિષેત્તવ્વા ણ વિરાહેયવ્વા ણ કિલ્લમેયવ્વા ણ ઉદવેયવ્વા જે કેદં મુહમા x x x ' અર્થાત્—સર્વ પ્રાણી, સર્વ ભૂત, સર્વ જીવ, સર્વ સત્ત્વોને ઈગ્ન કરવી જોઈએ નહિ, પરિતાપના કરવી ઘટે નહિ તથા વિરાધના—ત્રાસ ને દુઃખ આપવું જોઈએ નહિ, પછી તે જીવો સૂક્ષ્મ હોય કે બાદર, ત્રસ હોય કે સ્થાવર, અપર્મામ્મ હોય કે પર્મામ્મ, એકેન્દ્રિય, બેધન્દ્રિય, ત્રણ ધન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય કે પંચેન્દ્રિય હોય. એમ ત્રિવિધ યોગ ને ત્રિવિધ કરણથી મુનિએ વર્તવું જોઈએ. આ પ્રભુની આજ્ઞા હતી, છતાં તે વખતે તે મુનિઓએ આજ્ઞા માની ન હતી, ને ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તતા હતા. એટલે તે વખતે સાધુ-સાધ્વીઓ લિંગ-વેશધારી હતાં અને આચાર્યો પણ નામના હતા.

‘એવ ગોયમા તેસિ અણાયાર પવિત્તાણં વહુણં આયરિય મયહરાદિણં એ મરગય, છવિ કુવલ્લયપ્પહાહિણે અણગારે મહાતવસ્સી અહેસી x x x ’ અર્થાત્—આમ ઘણા સ્વચ્છંદી, અનાચારમાં પ્રવર્તતાં સાધુ-સાધ્વીઓ હતાં, તેમાં એક કુવલય (કમલ)ની પ્રભા સમ પ્રભાવાળા ને મરકતની જેમ કાંતિવાળા કમલપ્રભાચાર્ય હતા. તે મહા-સમર્થ હતા, ને જીવાદિ પદાર્થના જ્ઞાનમાં નિપુણ હતા. ઉપરાંત સંસારમાં ભટકવાના કારણથી અત્યંત ત્રાસ પામતા હતા. સિદ્ધાંતની આશાનના ન થાય એનો પૂરો ખ્યાલ તે રાખતા હતા. કોઈ વખતે પણ તીર્થંકરની આજ્ઞા ઉલ્લંઘતા નહિ. શિષ્યસમુદાય સાથે તે વિચરતા હતા અને રાગ દ્વેષ મોહ મિથ્યાત્વ અલંકાર વિગેરેથી દૂર રહેતા હતા. ‘સવ્વગુણગણાહિટ્થિય સરીરો’ —સર્વ ગુણગણના અધિષ્ઠાનરૂપ તે હતા. અનેક ગામ, નગર, પુર, પાટણમાં ભવ્ય જીવોને તારતા તે વિચરતા હતા. એક વખત વિકાર કરતાં ત્યાં પેલા વેશધારીઓ હતા ત્યાં તે આવ્યા. તે વેશ-ધારીઓએ કમલપ્રભસૂરિને પ્રભાવશાળી તપસ્વી જાણી તેમનો સત્કાર કર્યો ને વંદના વિધિ કરી. ત્યારપછી તેમણે તે લિંગધારી સાધુઓને

ધર્મકથા સંભળાવી. ત્યારબાદ કમલપ્રભ આચાર્ય ત્યાંથી ઉઠતાં તે
 યોગેશ્વરે પ્રશ્ન કર્યો કે “મયં જહ તુમમિહદ્ એકવાસારત્તિયં ચાલમાસિય
 ષડવિય તો જં દ્યુયં એતિગે ચેદ્યાલયે ભવતિ નુણ તુજ્જા ડણત્તિએ, તં કીરદ્
 અણુગ્ગહ મમ્હાણ હેવ ચાલમાસિય તાહે મણિય તેણં મહાણુભાગેણ”-
 અર્થાત્—હે ભગવન્ ! જો આપ ઈચ્છા કરો તો અહીં આ
 વર્ષાકાળ ગાળવા ચાતુર્માસ કરો, જેથી અહીં કેટલાંક ચૈત્યાલય-
 દહેરાં થાય; માટે અમારા ઉપર મહેરબાની કરી ચાતુર્માસ કરો.
 ત્યારે તે આચાર્ય ઉત્તર આપે છે કે:—‘જહા મો મો પિયવએ જહવિ
 જિણાલએ તહાવિ સાવજ્જ મિણ જડહ વાયા મિત્તે જયમેયં આયરિજ્જા’
 અર્થાત્—હે પ્રિય જન ! જેટલાં જિનાલયો છે તે તમામ સાવધ
 છે, તો એ સાવધ કર્મ હું વાણી માત્રથી શ્રાવણ કરું નહિ, કરાવું
 નહિ, તો અનુમોદવાનું તો શી રીતે બને ? અર્થાત્ એ આચરવા-
 લાયક નથી.

‘એવ ચ સમય સારપરં તથ્થ જહાઠિય અવિવરીય ણિસકં માણેણં
 તેસિં મિચ્છદિટ્ઠિલિંગિણં સાહુવેસધારિણં મજ્જે ગોયમા ! આસકલિયં તિથ્થયર
 નામકમ્મ ગોયં’ અર્થાત્—હે ગૌતમ ! સિદ્ધાંતમાં પણ શ્રેષ્ઠ ને જેવું છે
 તેવું વચન તે કમલપ્રભાચાર્યે સાધુવેશને ધરનાર ખોટા વેશવાળા
 સાધુની મધ્યે બોલવાથી તીર્થંકર નામ કર્મગોત્ર ઉત્પન્ન થયું.
 ‘તેણ કુવલ્લયપમેણં એગમવાડવસેસી કજો x x x’ અર્થાત્—એટલું જ
 નહિ પણ તેથી તે કુવલ્લયપ્રભાચાર્યે ભવમાં ભટકવું બંધ થયું, ને
 તેમને એક ભવ કરવાનો બાકી રહ્યો.

મહાનિશીથમાં આ જગાએ ગૌતમ સ્વામીના સામા ઉત્તર
 આપતાં શ્રી વર્ધમાન સ્વામીના મુખમાં એવા ઉદ્ગારો મુકાયલા છે
 કે તેણે ધણા સંસાર ઘટાડ્યો, એક જ ભવ કરવો બાકી રહ્યો. પણ
 સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તે લિંગી ને ખોટા વેશવાળા સાધુઓને આ
 વાત રહી નહિ; ત્યારે તેમણે શું કર્યું ? ‘તેહિં ચ વહુહિં પાવમહિં
 ઈલિંગિહિં લિંગિણિયાહિં પરોપર મેક્કમય કાલુણં ગોયમા ! તાલ

દાઝણં વિપ્પલોહ્યં ચેવ તસ્સ મહાણુમાગસ્સ મહાતવસ્સિણો કુવલયપ્પ-
હામિધાણં કવયં ચ સે સાવજ્જાયરિયામિહાણં x x x' અર્થાત્-તે
બધાં એકઠાં થએલાં :વેશધારી સાધુઓ તથા સાધ્વીઓએ મળી
એકબીજાને તાળી આપી ને કુવલયપ્રભાચાર્યનું નામ સાવધાચાર્ય
પાડ્યું. ઉપરાંત બને તેટલી મશ્કરી અને ઉપહાસ કર્યો. તે સાધુ-
આચાર્ય ઉત્તમ છતાં તેમની હાએ હા ન પાડી ત્યારથી તે લોકો
તેમનું અપમાન કરવા લાગ્યા.

ત્યારપછી તે આચાર્ય ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. પણ મહા-
નિશીથમાં કહે છે કે તે ધર્મથી પતિત થએલા ને માત્ર લિંગ-વેશ
છે જેમનો એવા આ લોકો એવો વિચાર કરવા લાગ્યા કે શ્રાવકવર્ગ ન
હોય તો સાધુઓ મઠ કરાવે, દેવલને સમરાવે, અથવા જીર્ણ હોય તો
ફરીથી નવીન કરાવે, કરે, અનુમોદે તો તેમને સાવધ કર્મનો દોષ
લાગતો નથી. ત્યારે કેટલાક એમ પણ કહેવા લાગ્યા કે ચતિને
સંયમ એ જ મોક્ષનું કારણ છે. “અન્ને મળંતિ જહાણ પાસાયર્વડિસણ
પૂયા સક્કાર વલ્લિહાણાહસુણં તિશ્ચથ્થપણા ચેવ મોક્કલ્લગમણં एवं તેસિં અવિહય
પરમશ્ચાણં પાવકમ્માણં જંજેણં સિદ્ધં સોતં ચેવ ઉદ્દામ અસ્સલ્લેણં મુહેણં પલવ્વ
xx” અર્થાત્-કેટલાક કહેવા લાગ્યા કે પ્રાસાદવતં સક-શિખરબંધ દેહરાં
કરાવવાથી, પૂજા સત્કાર વિગેરે વિધાનોથી, ને તીર્થની સ્થાપના
કરવાથી મોક્ષમાં જવું થાય છે; જેમને પરમાર્થની સમજણ નથી
એવા આ લોકો પાપકર્મ કરવામાં લગામ વિનાના અશ્વની માફક
દોડતા હતા, જેમ જેને ફાવે તેમ તે લોકો ખેલતા હતા. ‘જાશ્ચિય
કોદ્ તથ્થ આગમકુસલો તેસિં મજ્ઞે’ અર્થાત્-તેમાં કોઈ આગમનો
અભ્યાસી ન હતો.

સૂત્રકાર દેરાસર કરવામાં કેટલું પાપ છે તે બતાવ્યા પછી તે
સાવધાચાર્યને સાધ્વી પાસે ચરણસ્પર્શ કરાવે છે, અને તેને અંગે
સાવધાચાર્ય એ પાપી લોકોમાં મશ્કરી થશે એમ માની પોતાના
બચાવ અર્થે ભાષાનો પલટો કરે છે, તે પણ બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

સંક્ષેપમાં કહીએ તો—“એના અજ્ઞાણ સાચતં x તવ ચરણ સોસિય સરીરં x અચ્ચંત તવસ્તિરિયં દિપ્પંતં સાવજ્ઞાઽઽરિયં પેન્દ્રિય સુવિમ્હિયે x x x x” એસતિ ચિંતિઞ્જનં મત્તિમરનિમ્મરા આયાહિણં પયાહિણં કઞ્જનં ઉત્તિમંગેણં સંઘટ્ટેમાણી ઇટતિ નિવડિયા ચરણેસુ ગોયમા !” અર્થાત્—તે વેશધારીમાંની એક આયા તે સાવધાઆયાને, તપ અને ચારિત્રથી શરીર શોષાયા છતાં સૌંદર્યવિશિષ્ટ દેહ જોઈને વિસ્મય પામી મનમાં ચિંતવવા લાગી કે અહો, આ કેટલું બધું આશ્ચર્યજનક સૌંદર્ય છે, દેવોને પણ વંદનીય છે. એમ હૃદયમાં ચિંતન કરતી ભક્તિના નિર્ભરથી ઉભરાતી એકદમ સાવધાઆયા પાસે આવી, આદક્ષિણા પ્રદક્ષિણા કરતાં તેણે પોતાના મસ્તકનું સંઘર્ષણ તેમના એ પગ વચ્ચે કર્યું, અર્થાત્ તે સાધ્વીએ પોતાનું મસ્તક તેમના પગમાં મૂકી વંદના કરી.

“તસ્સ સાવજ્ઞાયરિયસ્સ દિઠોય સો તેહિં દુરાચારેહિં પયપણમિજ્જમાણો અન્નયાણ સો તેસિં તથ્થ જહા જગગુરુહિં ઉવઙ્ઠ x x x x” તે સાવધાઆયાને સ્પર્શ કરી વંદના કરતી સાધ્વીને સધળા વેશધારીઓએ જોઈ. ત્યારપછી તે આચાર્યે જગતગુરુ તીર્થંકર જેમ ઉપદેશ આપે તેમ આપવો શરૂ કર્યો. સત્ય હતું તે જ આચાર્યે કહ્યું. દૂધ-દહીનું સાર જેમ માખણ છે તેમ અગ્નીઓર અંગ, ચૌદ પૂર્વ ને બાર અંગના સારભૂત એક દયા છે, તે દયાનું સ્થાપન જે અધ્યયનમાં છે તે આ મહાનિશીથ મુત્રનું પાંચમું અધ્યયન છે; તે અધ્યયન સર્વ પાપનું ટાળનાર છે, ને કર્મકલેશનો નાશ કરનાર છે, એમ આ અધ્યયનનાં વખાણ કર્યાં.

‘તાવળં વરુલાણિયં જાવળં ઇમા ગાહા જથ્થ થીકર ફરિસં અતરિયં કારણે વિડપન્ને અરહાવિ કરેજ્જ સયં તં ગચ્છં મૂલ ગુણ મોક્કં તઓ ગોયમા x x x’ અર્થાત્—ન્યાંસુધી આ ગાથા (વિષય) ચાલી ત્યાંસુધી તેમણે પ્રશંસા કરી. રાગાદિ ગમે તે કારણે ઉત્પન્ન થયા છતાં ખુદ તીર્થંકર પોતે એક વચ્ચે અંતરે જો સ્ત્રીના હસ્તનો સ્પર્શ કરે

તો તે ગચ્છ મૂલગુણ રહિત થાય.' આમ કહેતાં કહેતાં આચાર્ય પ્રથમ મુંઝાયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે જેમ અર્થ છે એમ કહીશ તો આ લોકો મને શું કહેશે? કારણકે એ લોકોએ સાધ્વીને સ્પર્શ કરતાં જોઈ છે. એક વખત સત્ય કહેનાર તરીકે માંડે નામ સાવધાચાર્ય પાડ્યું; હવે આ પ્રસંગ પછી વળી આ લોકો શું કહેશે? બીજો વિચાર થયો કે અસત્યથી આશાતના થાય છે. ખરો રસ્તો સમજતો નથી. અસત્ય વદવું ઘટે નહિ, કારણકે શ્રુતજ્ઞાની સાધુઓ પણ જો બાર અંગમાંથી કંઈ પદ અક્ષર માત્રા હીન કે અધિક પ્રરૂપણા કરે તો અનંત સંસારી થાય છે. માટે જેમ થવું હોય તેમ થાઓ, પણ સાચો અર્થ કહેવો જોઈએ. એમ નિશ્ચય કરી સૂત્રના અનુસારે નિર્માળ ચિત્તથી તે ગાથાનો અર્થ કહ્યો. તેટલામાં પેલા વેશધારીઓ જેમનાં હૃદય કિલ્લે હતાં તે કહેવા લાગ્યા કે આર્યાએ ચરણસ્પર્શ કર્યો તે શું ભૂલી ગયા? આથી સાવધાચાર્ય ગભરાયા.

‘સો સાવજ્જાયરિઓ ચિંત્તિઓ જહા મમ સાવજ્જાયરિયા મિહાણં કયં ઇમેહિં તસા તંપિ કિંપિ સવરૂં કાહિતિ જિણંતુ સવ્વલોએ અયુજ્જો મવિસ્સં x x x x ઇતિચિંતિમાણો જં સંમરિયં તિશ્ચયરવચણં’ અર્થાત્—તે સાવધાચાર્ય ચિતવવા લાગ્યા કે આ લોકોએ એક વખત માંડે નામ સાવધાચાર્ય પાડ્યું અને હવે એવું જ સત્ય બોલીશ તો આ પાપી જનો મને શું કહેશે? મને તે લોકો ઘણો હલકો પાડશે અને મારાં માન-પૂજને ઘણો ધક્કો પહોંચાડશે. એમ વિચારતાં તીર્થંકરનો ઉપદેશ તેમણે સંભાર્યો.

જે કોઈ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ગચ્છાધિપતિ કે શ્રુતધર હોય તે તીર્થંકરોએ જે પાપસ્થાનકો સેવવા નિષેધ્યાં છે તેને જાણે, પાણુ સર્વથા આચરે નહિ, અનુમોદે નહિ, ભણું કરી માને નહિ; રાગ દ્વેષથી કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી અગર પ્રમાદ અથવા અહંકારથી, દિવસ યા રાત્રિ હો, સૂતો હોય કે જાગતો હોય, સભામાં

હોય કે એકલો હોય, પણ જે સાધુ દશામાં હોય તેવા પુરુષો આવી ભૂલ કોઈ વખત કરે નહિ. તેમ છતાં જેઓ કરે છે તેઓ (કુવલ્લયપ્રભાચાર્ય વિચાર કરે છે કે) નિંદાને પાત્ર થાય છે, સર્વ લોકમાં પરાભવ પામે છે, અનેક પ્રકારનાં રોગ વ્યાધિ તેને ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તે જીવો અનંત સંસારને ફરતા આંટા મારે છે, ક્યાંય પણ નિવૃત્તિ કે શાન્તિ પામતા નથી. વીતરાગનો આવો ન્યાયયુક્ત માર્ગ કમલપ્રભાચાર્ય સમજવા છતાં પોતાને માથે આવી પડેલી વિપત્તિથી ગભરાય છે ને ચિત્તવે છે કે ગૌચરીને વિષે પ્રમાદ પામેલા મને આ પાપી, અધર્મી અને નીચ વિચારના લોકોએ આ જગમાં સંકટમાં મૂકી દીધો; આ લોકમાં ક્ષેમ-કલ્યાણ થાય તેવો ઉત્તર આપી શકું તેમ નથી; પર-લોકમાં હું મંદભાગી ને પુણ્યહીન અનંત ભવની પરંપરા પામીશ.

‘સો સાવજ્ઞાયરિઓ ગોચમા ! તેહિં દુરાચાર પાવકમ્મ દુક્કસોચારેહિં જહાણં અસલિયરચ્છરી મૂલો x x x x’ અર્થાત્-હે ગૌતમ ! એ દુષ્ટ આચરણવાળાઓએ એ આચાર્યને ગભરાવી મૂક્યો. તેમનું મુખ-કમળ ખેદથી કરમાઈ ગયું. ઉત્તર આપવાને ઇચ્છતા હતા છતાં તે આચાર્ય જ્યારે દુઃખથી ઉત્તર આપી શક્યા નહિ ત્યારે તે લોકો ખોલ્યા કે કેમ ઉત્તર આપતા નથી ? તમને સારી યુક્તિ આવડે છે તેમ જાણી અમે ખોલાવેલા હતા. તેથી સત્વર ઉત્તર આપી અમારા મનનું સમાધાન કરો. વળી તેમાં એક ઉતાવળીઓ ને દુરાચારી હતા તે ખોલ્યો કે આ પ્રમાણે ચિંતામાં શમાટે ડૂબી ગયા છો ? ઉત્તર કેમ આપતા નથી ? જે સત્ય હોય તે કહો. આ સાંભળી આચાર્ય મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે જે સૂત્રાર્થ તીર્થંકરોએ કહ્યો છે તે અયોગ્ય તો ન જ કહેવાય. આ વખતે તેમણે એક દષ્ટાંત કહ્યું કે જેમ કાચા ઘડામાં નાંખેલું જળ તે ઘડાનો નાશ કરે છે તેમ સિદ્ધાંતનાં રહસ્યો કુપાત્ર આત્માને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ પ્રમાણે કહેવાથી પાસે જાહેલા.

સાધુવેશધારીઓ ચમકી ઉઠ્યા ને બોલવા લાગ્યા કે, આ પ્રમાણે વિસંગત ભાષા કેમ વાપરો છો? યરોબર ઉત્તર ન આપી શકો તો હંચા આસનથી નીચે ઊતરી બેસો. દેવસ્વરૂપ જેવા આત્માને શા- માટે હલકો પાડો છો? આ પ્રમાણે તોફાની અને અગ્રિય શબ્દો સાંભળી તે આચાર્ય બહુ નાખુશ થયા, અને ગભરાઈ જવાથી પોતાનું માન સાચવવા સાડ સંસાર દીર્ઘ થાય તેવો રસ્તો લેવો તેમણે પસંદ કર્યો.

‘મણિય ચ સાવજ્ઞાયરિણં જહાણં ઉવસમ્ગડ્વવાર્ણિ આગમે ટિઓ તુમેજ જાણહ, યં એગંતો મિચ્છતં જિણાણં આણા અણાગયા એયં ચ વયણં x x x’ અર્થાત્—એ વખતે સાવદ્વાચાર્યે કહ્યું કે ‘હે શ્રોતાઓ! શું તમે નથી જાણતા કે આગમમાં તીર્થંકરોએ બે પ્રકારનો માર્ગ બતાવ્યો છે? એક ઉત્સર્ગ અને બીજો અપવાદ.’ આ વ્યાખ્યા સામે મહાનિશીથકાર કહે છે કે આ વચન કેવલ મિથ્યા છે અને જિનોની આજ્ઞાને આ વચન બંધબેસતું નથી. વળી તે કહે છે કે કમલપ્રભાચાર્ય આ વસ્તુ સમજતા હતા કે છકાઇની હિંસા થતી હોય તેમાં ને સ્ત્રીસ્પર્શ કરવામાં બે માર્ગ છે જ નહિ. તેમાં માત્ર એક ઉત્સર્ગ (હંમેશાં ત્યાગ) માર્ગ હોય છે. આમાં અપવાદ (કોઈ મુશ્કેલી વખતે સેવવું એવો) માર્ગ છે જ નહિ. આ જગાએ સૂત્રકાર કમલપ્રભાચાર્યના કથન પ્રમાણે કહે છે કે ‘તે સ્ત્રી-સાધ્વીને ભક્તિ પ્રેમ આવ્યો તેથી તેણે મારા પગનો સ્પર્શ કર્યો, તેમાં વિરોધ કે પ્રાયશ્ચિત્ત ક્યાં રહે છે?’

‘નિવંધિક્કણ અણંત સસારિયત્તણં અપ્પહિક્કમિક્કણ ચ તસ્સ પાવસમુદાય મહાલંઘ મેલાગસ્સ મરિણં ઉવવન્નો વાણમતરેસુ સો સાવજ્ઞાયરિઓ x x x’ અર્થાત્—તે આચાર્યે અનંત સંસારને બાંધ્યો, ને પોતે પાપકર્મના મોટા સમુદાય પૈકીના એક મોટા ભાગનું આલોચન ન કરવાથી વાણવ્યંતર દેવની જાતિમાં તે ઉત્પન્ન થયા. ત્યારપછી પ્રણ સૂત્રકારના કથન પ્રમાણે તે જીવ અસત્ય સંભાષણના પરિણામે અનંત ભવ કરશે.

મહાનિશીથનો ન્યાય

કમલપ્રભાચાર્યની ઉપરની હકીકત ઉપરથી જે મુદ્દા નીકળે છે. એક તેમણે અનંત સંસાર ઘટાડી એક ભવ કરવાનો શેષ રાખ્યો હતો, ખીલે તેમણે અનંત સંસાર વધાર્યો. સૂત્રકારે કમલપ્રભાચાર્યના આખા આખ્યાનમાં આ જે મુદ્દા તારવ્યા છે. લોકો તીર્થંકરની પ્રતિમાની પૂજા કરવામાં, તેને અંગે ચૈત્યો કરવાં-કરાવવાં અને અનુમોદન કરવામાં જે ધર્મ ગણી રહ્યા છે તે વાત કમલપ્રભાચાર્યના આખ્યાનથી સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. ઉલટી વિરુદ્ધમાં જાય છે. કમલપ્રભાચાર્યે તે વખતના વેશધારીઓ સામે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે એ અનંત સંસાર વધારવાનો માર્ગ છે. આજના આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો ને પંન્યાસો પોતાના હાથથી ફૂલ ચૂંટતા નથી, દેરાસર બનાવતા નથી, પણ ફૂલ ચૂંટાવવામાં, દેરાસર કરાવવામાં ને અનેક પાપમય પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં ભાગ લે છે. શું તેમણે કમલપ્રભાચાર્યનું અધ્યયન નહિ વાંચ્યું હોય? મહાનિશીથ સૂત્ર કહે છે તે ખરું માનવું કે આજના કહેવાતા સાધુઓનું કહ્યું ખરું માનવું? આજના જૈન સાધુઓ જેઓ પૂજા-આંગી વિગેરે અનેક પ્રકારની પાપ પ્રવૃત્તિમાં અહોરાત્ર તરખોળ થઈ રહ્યા છે, તેમને વેશધારી કહેવાથી અવશ્ય ખોટું લાગે. પરંતુ મહાનિશીથ સૂત્રે તેવાને વેશધારી કહ્યા છે, દંભી કહ્યા છે અને દુરાચારી આદિ અનેક વિશેષણોથી પ્રતિમાને સારૂ પાપપ્રવૃત્તિ કરનારાઓ પણ કહ્યા છે. આજના સાધુઓ કહે છે કે પ્રતિમાને સારૂ તે બધું કરવાથી આસ્રવ નથી પણ સંવર છે, કારણકે તેમ કરવાથી ભક્તિ થાય છે. મહાનિશીથ કહે છે કે જૈન સાધુ હિંસા કરે નહિ, કરાવે નહિ, અને કરતા પ્રત્યે અનુમોદે નહિ. સાધુઓ ફૂલ ચુટે નહિ, ચૂંટાવે નહિ અને ચૂંટતાં ખુશી થાય નહિ. પણ આજનો સાધુવર્ગ તેથી ખુશી થાય છે. તો પ્રભુની આજ્ઞા કઈ સમજવી? કમલપ્રભાચાર્યના વખતમાં સાધુઓ ને સાધ્વીઓ બધાં એકમાર્ગી થઈ પ્રતિમાની પૂજા કરવા-

કરાવવામાં જ મશગુલ બની ગયાં હતાં, અને પોતે જુદાં જુદાં ચૈત્યોનાં માલીક થઈ પડ્યાં હતાં. એ વખતે જ કમલપ્રભાચાર્ય એ જિનલિંગીઓની સામે પડ્યા ને જૈન નિર્ગ્રંથોનો ધર્મ સ્પષ્ટ સમજાવ્યો. આજે આ પ્રમાણે કોઈ સ્પષ્ટ કહેનાર સાધુ નિકળશે ?

આજે જેમ હિંસાધર્મની વિરુદ્ધમાં જૈનોમાં જુદો શ્રીરોક છે તેમ તે વખતે પણ ચૈત્યવાદની વિરુદ્ધ ઘણા લોકો હતા. તેનો પુરાવો આ મહાનિશીથ સૂત્ર છે. શ્રી વર્ધમાન સ્વામીના નિર્વાણ બાદ ચાર પાંચ સૈકા પછી ધીમે ધીમે ચૈત્યની તરફેણમાં વજણ વધતું જતું હતું, કારણકે બૌદ્ધ ધર્મની મધ્યમ માર્ગની છાયા જૈન નિર્ગ્રંથો ઉપર ઊતરી હતી. બૌદ્ધ લોકોની રીતિ પ્રવૃત્તિ અને તે તરફ ઢળતી લોકસાગણી આ લોકોને લોભાવતી હતી અને પ્રતિસ્પર્ધા કરવા ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરતી હતી. આ લોકોએ જૈનના નાયક કે તેને લગતી કેટલીક ક્રિયા સાથે બૌદ્ધોની રીતભાત દાખલ કરી અને સગવડવાળો મધ્યમ માર્ગ ઊભો કર્યો. શ્રી મહાવીરનો કડક ત્યાગ ને ક્રિયાકાંડ તેમને આકરો લાગતો હતો, તેવામાં બૌદ્ધો તરફ તેમની નજર પડી. શક્યાતમાં ચૈત્ય અંગે તેમની પ્રવૃત્તિઓ ને હિંસા તરફ વળતી ક્રિયાઓ થોડી હશે પણ થોડા જ સૈકા બાદ બીજામાંથી વૃક્ષ થાય છે તેમ આ ચૈત્ય પાછળ અતિશય હિંસાની પ્રવૃત્તિ વધી અને મહાનિશીથમાં જણાવ્યા મુજબ એ લોકો અનિષ્ટાચાર ને અધર્મની કોટીમાં ખપવા લાગ્યા. આગમો પત્ર ઉપર લખાયાં ત્યારે વીરનો દસમો સૈકો ચાલતો હતો, ત્યારબાદ આ મહાનિશીથ સૂત્ર એક બે સૈકાને અંતરે લખાયું હોય એમ સૂત્રકાર કહે છે. પંડિત શ્રી. બહેચરદાસજીના કહેવા પ્રમાણે ચાર પાંચ કે છ સૈકા સુધી ચૈત્ય કે હિંસા સંબંધી પ્રવૃત્તિ નહોતી. કદાચ કોઈ કોઈ જગાએ હશે, પરંતુ એ વસ્તુ ધીમે ધીમે વધતાં મહાનિશીથના ઉત્પત્તિકાળે તેણે મોટું રૂપ લીધું હોય એમ મહાનિશીથ ઉપરથી જ જણાય છે.

મહાનિશીથના કથન પ્રમાણે એ હિંસાધર્મની સામે ઝુંબેશ ઉઠાવ્યાથી કમલપ્રભાચાર્યે પોતાનો સંસાર ઘટાડ્યો ને માત્ર એક જ ભવ કરવાનો તેમને બાકી રહ્યો. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ સમજવાનું છે કે જીવોના ભવ હિંસાની વિરુદ્ધ જવાથી ઘટે છે કે તરફદારી કરવાથી ઘટે છે ?

ખીજે મુદ્દો એ છે કે કમલપ્રભાચાર્યે છટકવા માટે ઉત્સર્ગ ને અપવાદ એમ બે માર્ગની પ્રરૂપણા કરી તો તેનું પરિણામ સૂત્રકારે કેવું સમજાવ્યું છે એ આજના જૈન નિર્ગ્રન્થોએ જાણવું જરૂરી છે. હે જૈન નિર્ગ્રન્થો ! જરા વિચારીને અંતરમાં ઝિતારો કે આપણે કેટલી હદ સુધી વધી જઈને ચારે તીર્થને કઈ ગતિમાં નાંખવા તૈયાર થયા છીએ. મહાનિશીથ કહે છે કે જ્યારે કમલપ્રભાચાર્યે એવી પ્રરૂપણા કરી ત્યારે તે વ્યંતરના ભવ કરવાની પરંપરામાં પડી જાય છે. પ્રતિમાની પૂજા કરવામાં હિંસા વિગેરે અનેક વાર થાય છે તે ભાષા સાવધાચાર્ય કમલપ્રભાચાર્ય પાસે બોલાવી છે ને વેશધારીઓને હિંસા કરતા અનાયર્થમાં ગણાવ્યા છે. તેમ છતાં આજના નિર્ગ્રન્થો હિંસાનો ઉપદેશ આપવામાં જરા પણ અચકાતા નથી, તેમજ અસત્ય ભાષા વાપરતાં પણ પાછા હઠતા નથી. આચારાંગાદિ સૂત્રો હિંસાની વિરુદ્ધમાં પોકાર કરીને કહે છે તે કથન આજે આ સાધુઓ ઉડાવી દઈ રહ્યા છે. મહાનિશીથ કહે છે કે હિંસા કરનારા, કરાવનારા અને અનુમોદન આપનારા, તેમજ અસત્ય ઉપદેશ આપનારાઓએ અવશ્ય સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. આમ છતાં મહાનિશીથને માન્ય રાખનારાઓ, જે કોઈ ફીરકો એ હિંસાના ઉપદેશની વિરુદ્ધમાં બોલે છે તો તેની સામે તૂટી પડે છે, તો મહાનિશીથ સામે તેઓ કેમ તૂટી પડતા નથી ? મહાનિશીથે જેટલા ચૈત્ય કરનારાઓને વગોવ્યા છે, તેટલા ખીજા કોઈએ વગોવ્યા નથી. છતાં તેઓ ક્યાં કારણોથી ચૈત્ય વિરોધીઓની સામે કોંઈ દષ્ટિથી જુઓ છે ? જો તમે સાચા

હો તો મહાનિશીથને ખોટું કહો, કિંવા ફેંટી દો; તેમ ન કરો તો તમારી વસ્તુને સુધારી લ્યો.

બાલ જીવો કે જોઓ અજ્ઞાન દશામાં સળડે છે તેમને સમ્યક્ જ્ઞાન આપવાના બદલામાં અને પ્રભુનું સત્ય સ્વરૂપ કહેવાના બદલામાં મૂર્તિની પાછળ રાગ રંગ કરવામાં, તે મૂર્તિને શોભાવવામાં, તેની આગળ નાચ વગેરે કરવામાં અને અનેક પ્રકારની મોજ ઉડાવવામાં શોકોને ગ્રેરી રહ્યા છે. આ વર્તન શું સમ્યક્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો માર્ગ છે કે ? તેનો બચાવ કરવામાં દેવો ને હંદ્રોનો દાખલો આપવામાં આવે છે. પણ તીર્થંકરોના જન્મ ને મરણ વખતે હંદ્રો ને દેવોનો આવવાનો રીવાજ પડી ગયો છે. દેવો ને હંદ્રો બ્યારે તીર્થંકરોના મુખ્ય કાર્યમાં રોકાઈ ગયેલા હોય છે, ત્યારે બીજા દેવો તેમની પ્રકૃતિને આનંદ આપવા આમતેમ દોડતા હોય છે, નાચતા ને ફૂલતા હોય છે, પણ તેમ કરવામાં ધર્મ કે નીતિ જેવી કંઈ વસ્તુ હોતી નથી. જીઓ જંબૂ દ્વીપ પ્રગપ્તિ સૂત્ર દેવો કરે તેમ મનુષ્યે કરવું એવું કંઈ છે નહિ. દેવો કરે છે, તે પોતાની ફરજ છે એવું સમજે છે ને કરે છે. દેવો જો જન્મ, દીક્ષા, કેવળ, નિર્વાણ વખતે એ પ્રવૃત્તિ ન કરે તો તેઓ પોતાની ફરજથી ચૂક્યા છે એવું સમજે છે, ને દેવો તેવા મહાપુરુષનું ન કરે તો પછી કોનું કરે ? પણ છતાં તેમાં ધર્મ કે કલ્યાણ છે, એવું તેઓ સમજતા નથી. મહાપુરુષોની કાર્યવિધિ એવા મોટા દેવોને કરવી ઘટે છે. વળી ખરી વાત એ છે કે તે દેવો સાચા જીવન્ત તીર્થંકરોને માટે એ બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે, નહિ કે મૂર્તિને માટે.

ઔદ્ધોના મધ્યમ માર્ગથી આકર્ષાએલા જૈન સાધુઓ

મહાનિશીથ સૂત્રકારે હમલપ્રભાચાર્યનો દાખલો મહાનિશીથમાં આપ્યો છે કે આજથી અનંત ચોવીશી પહેલાં ધર્મથી તીર્થંકર થઈ ગયા છે, તે વખતે આવો બનાવ બન્યો હતો. હવે આ વાત મૂકવામાં એ સૂત્રકારનો ગમે તે આશય હોય, પણ

આ મૂત્ર ત્યારે રચાયું હતું, ત્યારે ચૈત્યો બનાવવા, જિનાલયો બનાવવાં ને એવી અનેક હિસામય પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી હતી. જે કેટલાકે કેવળ મુમુક્ષુઓ હતા, તેઓ આ પ્રવૃત્તિથી અલગ પડી ગયા હતા, ને પોતાનું હિત કરવામાં રોકાય ગયા હતા, પરંતુ જોએને એ સ્થિતિ અનુકૂળ નહોતી તેઓ તો શ્રી વર્ધમાનના ગયા પછી ૪-૫ શતાબ્દી જતાં જતાં આ હિંસાના માર્ગે વળી ગયા હતા. સાધુ-સાધ્વીઓ કેવળ વેશને વળગી રહ્યા હતા. આ વાતને તોડવા મહાનિશીથકારે અનેક ઉપાયો બતાવ્યા છે. હરિભદ્રમુનિએ સાંબોધ પ્રકરણમાં કુણ્ડને વગોવવા કેટલોય ઉદ્ધમ કર્યો છે, છતાં એ વસ્તુ થોડી પણ સુધરી શકી નથી. એ સડો કાઢવામાં વચ્ચે વચ્ચે અનેક આચાર્યો પ્રવૃત્ત થયા છે, કે જેમણે ક્રિયાદ્વાર કર્યા છે ને તેને અંગે અનેક વિચારો બતાવ્યા છે, પરંતુ ચૈત્ય-મૂર્તિને વચ્ચમાં રાખવાથી એ વસ્તુ સુધરી શકી નથી. શરૂઆતમાં જે લોકો આચારના પ્રેમી હતા, તે મૂર્તિની વિરુદ્ધમાં હતા, પણ વખત જતાં તે લોકો તેની જ તરફદારી કરવા લાગ્યા, ને તેમાં જ ન (ચૈત્યમાં) રહેવા લાગ્યા. ત્યારપછી કેટલાક વખતને અંતરે ચૈત્યવાસનો વિરોધ ઉપડ્યો, ને ઉપાશ્રયો ભિન્ન થવા લાગ્યા. વસ્તુ એ છે કે જીવમાત્રને સુખ જોઈએ છે. તે વખતે જૈનનિર્ગ્રંથોને બૌદ્ધ લોકનો મધ્યમ માર્ગ પસંદ પડી ગયો હતો; એટલે એ માર્ગનું અનુકરણ કરતો ચૈત્ય માર્ગ આ લોકોએ શોધી કાઢ્યો. ભક્તવર્ગ હમેશાં અજ્ઞાન હોય છે, તેમને ગમે તેમ સમજાવવામાં આવે તો તે ના કહી શકતો નથી. આરંભ ને પરિગ્રહ હોય ત્યાં શ્રી મહાવીરનો સિદ્ધાંત રહેતો નથી, પણ આ લોકોએ આરંભ ને પરિગ્રહના પૂર જોસમાં શ્રી વીરનો માર્ગ ચલાવ્યો રાખ્યો. એ આરંભ ને પરિગ્રહની નદીમાં વહેતા જૈનના અનુયાયીઓ બોલે છે કે એક પૈસાનું ખર્ચ નહિ, તો ધર્મ શી રીતે થાય? તે વખતથી ચાલી આવેલો રિવાજ આજે પણ પર્યુષણમાં ને

પ્રતિક્રમણાદિ ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પૈસા નિમિત્તે ઘી બોલવામાં આવે છે, એ રૂપે ચાલી રહેલો છે. આની નક્કલ આજ કાલ કેટલીક જગ્યાએ ચૈતન્યપૂજક જેઓ પોતાને મૂર્તિવિરોધક કહેવરાવે છે ત્યાં પણ ચાલી રહી છે. અર્થાત્ પૈસાની ઉત્પત્તિ ચેન કેન પ્રકારેણ ધર્મકાર્યને અંગે કરી રહ્યા છે. સામાયિક પૌષ્ઠોપવાસ વગેરે જે પ્રવૃત્તિ કેવળ નિવૃત્તિ ને શાન્તિમાં રહેવાની છે ત્યાં પણ લોકો દેખાદેખીથી એ પ્રવૃત્તિને આહુવાન આપી રહ્યા છે. જ્યારે આરંભ ને સાવધની પ્રવૃત્તિમાં હોય અને જ્યારે પૈસાની આપલે કરવાની અનુકૂલતા હોય ત્યારે અનુકમ્પાની કે સહાયકારી પ્રવૃત્તિ કરવી ઘટે, પરન્તુ તે વખતે તો તેઓ સાધુ જેવી નિઃસંગ દશામાં પડી જાય છે અર્થાત્ કૃપણતા બતાવે છે ને છતાં પૈસા અનુદારતા બતાવી પોતાને નિંદાવે છે. અર્થ એ છે કે ધાર્મિક ક્રિયા વખતે અધાર્મિકતાની પ્રવૃત્તિ કરવી ન જોઈએ; પણ મનુષ્ય તે વખતે કરી બેસે છે, ને જ્યારે એ પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે, ત્યારે મનુષ્યને ન શોભે તેવો ઉત્તર તે આપે છે.

શ્રીમાન્ વર્ધમાનના નિર્વાણ પછી થોડો કાળ ગયા બાદ સમાજમાં ઘણી અંધાધુંધી ચાલી હતી જેનો ઇતિહાસ આજે કોઈને મળતો નથી. શ્રી. દેવાદિ ગણી ક્ષમાશ્રમણ આદિ સમિતિએ મળી સૂત્રોને પત્ર ઉપર આરૂઢ કર્યાં, ત્યાંસુધી વચ્ચમાં ખરી સ્થિતિ થું હતી તે વાત પ્રકાશમાં આવી નથી. જે જે સમર્થ પુરૂષ થાય છે, તે તે એક ધર્મસંસ્થાને સ્થાપે છે, ને તેમાં ઘણા મનુષ્યોને પોતાની પાછળ ખેંચી લે છે. પણ તે આદ્ય પુરૂષ ચાલ્યો જાય છે, સારપછી તે મંડળ ગમે તેવું ઉચ્ચ હોય પણ તેમાં જ સ્વચ્છંદ, વિકાસિતા, અહંમતા વિગેરે અધ સ્થિતિ પર લઇ જનારા દોષો ઉદ્ભવે છે. જૈન દર્શનનાં મૂલ્ય સૂત્રો જુઓ તો જણાશે કે સાધુ દશામાં કેટલો ઉંચો ત્યાગ ને તેમની કેટલી નિઃસંગતા ! એ જ દર્શનમાં ચૈત્યનું સ્થાપન, તેની પાછળ શરીરને મળતી સર્વ સગવડો ને ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવાને સેવકોનાં સપ્રમાણપત્રો : કેટલો બધો

તકાવત છે ? જે નિર્ઘ્નથો ધનનો સ્પર્શ કરે નહિ, આત્મકલ્યાણની શોધમાં હોય, સંયમમાર્ગને દીપાવવા આંતર સ્ફુરણાઓ થતી હોય, ને શ્રી વર્ધમાનનું લક્ષ્ય કરીને સંયમમાં ચાલતા હોય, તે નિર્ઘ્નથો આવી સ્થિતિમાં ઉતરી જાય એ કેટલું તાનુત્વ થવા જેવું છે ! તે વિચારનું અનુકરણ કરતા શ્લોકો (ઉપદેશ તરંગિણી) અહીં આપ્યાં છે :

મુજીમહિ વય મૈક્ષં શીર્ણ વાસો વસીમહિ ।
 શયીમહિ મહીપીઠે કુર્વીમહિ કિમીશ્વરૈ ॥૧૪૫॥
 પદ્મ્યામધ્વનિ સચરેય વિરસં મુજીય મૈક્ષ સકૃત્ ।
 જીર્ણ સિગ્નિવસીય ભૂમિવલયે રાત્રૌ શયીય ક્ષણમ્ ॥
 નિસ્તંગત્વમધિશ્રયેય સમતામુલ્લાસયેયાડનિશં ।
 જ્યોતિસ્તત્ પરમં દધીય હૃદયે કુર્વીય કિં મૂમુજા ॥૧૬૮॥

અર્થાત્-સાધુ જનો એમ બોલે કે અમે ભિક્ષા માગીને ભોજન કરીશું, ફાટેલાં-તૂટેલાં વસ્ત્રો પહેરીશું, જમીન પ્રર સ્પર્શ જઈશું, મોટા સોકાથી શું ? પગે પ્રવાસ કરવો, વિરસ પણ એક વખત ભોજન કરવું, જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરવાં, ક્ષણ વખત ભૂમિમંડલમાં સ્પર્શ જવું, નિઃસંગ સ્થિતિનો આશ્રય કરવો, નિરંતર સમભાવને સાંભારવો, પરમ જ્યોતિનું ધ્યાન કરવું, પણ રાજાથી શો અર્થ છે ?

ધનથી લલચાયલા સાધુઓ

આવો માર્ગ શ્રી વર્ધમાન જિનનો હતો પણ સાધુઓ તેવા ઉચ્ચ માર્ગમાં રહી શક્યા નહિ. કારણ એ હતું કે મધ્યમ માર્ગનો ધસારો પૂર જોસથી સમાજમાં ચાલી રહ્યો હતો. આ સાધુ લોકો તેમાં દળી પડ્યા. હકીકત એ હતી કે સાધુ લોકો ઔદ્ધના સંઘર્ષણને લીધે અનેક લાલચોમાં સપડાયા હતા. જૈન સાધુઓએ રૂપીઆ લેવાની પણ શરૂઆત કરી હતી. આજે સાધુ લોકો રૂપીઆનો સંગ્રહ કરે તો લોકોમાં નિંદા થાય, પણ પ્રવૃત્તિ આપ્યા પછી લોકો જતું કરે છે, ને રૂપીઆ આપે છે. તેમ તે વખતે તે સાધુઓને ગૃહસ્થોએ ને રાજા લોકોએ

રૂપીઆ આપ્યા છે, ને તેઓને લીધા છે.' આ બધી વાત આજે-
આપણને પુસ્તકો ઉપરથી મળે છે. સિદ્ધસેન દિવાકર એક વખત
આત્મા જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં વિક્રમ રાજા તેમને મળ્યા આવે છે.
રાજા વિક્રમ તેમની મહત્તા ને વિદ્વત્તા જુએ છે ને પ્રસન્ન થાય છે,
તે વખતે રાજા પ્રીતિને અર્થે રૂપીઆ આપે છે.

तस्य दक्षतया तुष्टः प्रीतिदानं ददौ नृपः ।

कोटिं हाटक-टंकानां लेखक पत्रकेऽलिखत् ॥६२॥

અર્થાત્—રાજાએ તેમની દક્ષતા જોઈ પ્રીતિદાનમાં એક કોટ
સોનામહોરોનો લેખ પત્રમાં લખી આપ્યો. શું કરવાથી ? તો કહે છે કે—

धर्मलाभ इति प्रोक्तं दूरादुद्धृतपाणये ।

सुरये सिद्धसेनाय ददौ कोटिं नराधिपः ॥६४॥

उवाच सिद्धो नोऽस्माकं यथा रुचि तथा कुरु ॥६५॥

तेन द्रव्येण चક્રેऽसौ साधारणसमुद्गकम् ।

दुःस्थसाधर्मिकत्તોમ — ચૈત્યોદ્ધારાદિહેતવે ॥६६॥

અર્થાત્—દૂરથી હસ્ત ઉંચા કરી સિદ્ધસેન સૂરિએ રાજાને
ધર્મલાભ એમ કહે છતાં રાજાએ એક કોટિ નાણું આપ્યું. સૂરિએ
કહ્યું કે અમારે ન જોઈએ, તમને રૂપે તેમ કરો, તેથી રાજાએ
સાધારણ ખાતામાં દુઃખી સાધર્મી જનોમાં ને ચૈત્યોનો ઉદ્ધાર કરવામાં
લે ધનને વાપર્યું. (જુઓ પ્રભાવક ચરિત્ર). આ ઉપરાંત બીજા
કોણે કેને ધન આપ્યું છે, તે જુઓ:—

अथौ लङ्कः प्रभोः पार्थं चक्रे धर्मानुयोजनम् ॥ ९७ ॥

ध्रुवन्ति म प्रपेदंश्च सम्यक्त्वां व्रतावलीम् ॥१०१॥

द्रव्यलक्षस्य संकल्पो विहितः सूर्यपर्वणि ॥१०२॥

અર્થાત્—લંકા નામે એક જૈન મૃદસ્થ શ્રવણરિ આચાર્ય પાસે
ગયો ને પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરવા અર્પણ કરવા ઇચ્છા બતાવી
ને કહ્યું કે આ ધન જો આપ લ્યો તો મને ધણો ફાયદો થાય.

તે ગૃહસ્થે પ્રથમ સૂર્યનારાયણના મહાયજ્ઞમાં લક્ષ્મી રૂપીઆ વાપરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, પણ પછીથી આ આચાર્ય પાસે જવાથી એ આચાર્યને નિમિત્તે વાપરવા વિચાર બદલ્યો. આ આચાર્ય પાસે તેણે સન્મદ્વૈતપૂર્વક વ્રત અંગીકાર કર્યા હતાં. આચાર્યે રૂપીઆ લીધા નહિ, પણ કોઈ સ્ત્રી મરી ગઈ હતી ને તે દેવી થઈ હતી, તે દેવી ત્યાં હાજર થઈ હતી, તેથી ત્યાં ચૈત્ય કરાવવામાં તે રૂપીઆ એ આચાર્યના કહેવાથી ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. (જુઓ પ્રભાવકચરિત્ર)

આ રીતે વિક્રમ જેવા રાગઓ અને લલ્લ જેવા વ્રતધારી શ્રાવકો શું એટલું પણ નહિ સમજી શક્યા હોય કે આ મહાત્માઓને ધન ન ખપે? મહાત્માઓ ધનનો સ્પર્શ ન કરે, તો પછી એ ધનને શું કરે? જેઓ સંસારની સર્વ જાલથી નિવર્ત્યા છે, ને નિષ્કાંચનમય જીવન ગુજારે છે, તેમને ધનલાલસામાં ફસાવવા એ શું તેમના પરમ ભક્તોને ઘટે છે? આ બધી વસ્તુ ઉપરથી એ ખ્યાલ આવે છે કે તે વખતે એવી સ્થિતિ ચાલતી હશે, એટલે ધન આપવામાં ધન આપનારનું કલ્યાણ થતું મનાતું હશે. ‘મહાનિશીથ’ અને ‘સંઘપટ્ટક’ કહે છે કે તે સાધુઓ ધનનો સંગ્રહ કરતા હતા. દુઃખમ કાલને લીધે ખાવાપીવાની સગવડમાં તે સાધુઓ ધન ખર્ચતા હતા; ઉપરાંત ચૈત્યો કરતા ને કરાવતા હતા. ઔદ્ધ લોકો બુદ્ધદેવની પ્રતિમા પાછળ જેમ પ્રવૃત્તિ કરતા હતા ને પૈસાનો સંગ્રહ કરતા હતા, તેમ આ લોકો પણ તેવા જ ચીલે ચાલતા હતા. માત્ર બન્નેનાં મૂળ સિદ્ધાંતોમાં ને ઇષ્ટદેવમાં તફાવત રહેતો હતો જૈનનો લેખાસ છતાં ગૃહસ્થ જેવી સ્થિતિમાં તેઓ પહોંચ્યા હતા. તાત્પર્ય એ છે કે ઔદ્ધ લોકોની હીંમતના જોઈ જૈન સાધુઓ ચૈત્ય શબ્દ ઉપરથી ચૈત્ય-જિનમિત્ત-જિનાશ્રય વિગેરે કરાવવાની પ્રવૃત્તિમાં પડી ગયા હતા. જો તેઓ પોતાનું લક્ષ્ય ભૂલી ગયા ન હોત ને ખીજની દેખાદેખી ન કરી હોત, તો આ પરિણામ ન આવત, અને જે સડો મૂળ નાંખીને પડ્યો છે, તે સડો થાત નહિ.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મૂર્તિપૂજા-પ્રવૃત્તિ

હવે ભારતમાં મૂર્તિની પ્રવૃત્તિ સંબંધે એક જ પુરાવો મળ્યો:

“ મૂર્તિપૂજાની ઉત્પત્તિ યા તો યહીકી વસી હૈ જગલી જાતિઓંની નક્કલ કરકે હૈ હોગી, યા उस समयकी बाहिरसे बाबा करनेवाली जाति-ओंकी देखादेखी सीखी गई होगी + + बुद्धके जीवनमें शायद उनके लिये कोई मंदिर नहीं बना था, परन्तु उनकी मृत्युके उपरांत बहुतसे मंदिर बन गये, जिनमें उनकी मूर्तियां रखी गई. + + जब तांत्रिक बौद्ध मतका प्रचार बढ़ा, तब बहुतसे मंदिर बनाये जाने लगे + + तांत्रिक मतके अनुसार बौद्ध वैष्णव और शैव मतोंका मेल होकर ऐसा धर्म निकला जिसमें देवता और देवीकी पूजा साथ साथ होने लगी. शक्ति या प्रकृतिकी पूजा पांचवी या छठी शताब्दीसे शुरू हुई. तांत्रिक मत ही के बादसे पूजनने जोर पकड़ा । ” (જુઓ. ‘સરસ્વતી’ માસિક ૧૯૧૯ જુલાઈ; દેવોત્તરકા ઇતિહાસ પૃષ્ઠ ૭-૨૦)

આ લેખ પરથી એ ખ્યાલ ખાંધવાનો છે કે મૂર્તિપૂજાની ઉત્પત્તિ બુદ્ધદેવના નિર્વાણ પછી થઈ છે. બુદ્ધદેવનું માહાત્મ્ય વધારવાને બૌદ્ધ લોકોએ આ પ્રવૃત્તિ કરી હતી. ત્યારપછી દેખાદેખી જૈન લોકોએ ને બીજા લોકોએ તે વસ્તુનું અનુકરણ કર્યું. શ્રીમાન વર્ધમાનના શિષ્યો કે જોએ બૌદ્ધ લોકના મધ્યમ માર્ગમાં લલચાયા ન હતા. તેઓ તો તેનાથી હજારો ગાઉ દૂર ભાગતા હતા, ને ગમે તેવી મુશ્કેલી છતાં પોતાને એ વસ્તુથી દૂર રાખી શક્યા હતા. પણ વખત જતાં એ શકી ન હતી, ને તેઓ મધ્યમ માર્ગ જેવી સ્થિતિ રહી સ્થિતિ ઊભી કરીને એ સડામાં આખરે સપડાયા હતા. આ સડાનું બીજા આ વખતથી રોપાયું હતું. આજકાલ એ સ્થિતિનું કેટલુંક પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે તથાપિ એ વસ્તુ હજી નાશ પામી નથી. સડાનું કારણ જે ચેલ છે, તેને વળગીને જ તેઓની પ્રવૃત્તિ છે. જો ચૈત્યને મૂકી દેવામાં આવે તો નિર્ગ્રથાનો મૂળ ધર્મ તેઓના હાથમાં આવી જાય.

દ્રૌપદી સંબંધી ચર્ચા

દ્રૌપદીએ જિનપ્રતિમા પૂજી છે કે નહિ તે વિષે હવે આપણે જોઈએ. દ્રૌપદીએ પરણવા જતાં પહેલાં જિનપ્રતિમાને પૂજી એ હકીકત જ્ઞાતાજી સૂત્રના ૧૬ મા અધ્યયનમાં છે; પરન્તુ કોઈએ જિનપ્રતિમા પૂજવી એવું વિધાન કોઈ પણ અંગ કે ઇતર જૈન શાસ્ત્રગ્રંથમાં જણાવું નથી. સાધુઓએ પંચમહાવ્રત, પાંચ સમિતિ ને ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન કરવું એવું દરેક શાસ્ત્રમાં વિધાન છે, તેમ શ્રાવકોએ સમ્યક્-ત્વપૂર્વક ખાર વ્રતો પાળવાં એ વિધાન છે, પણ શ્રાવકોએ ને સાધુઓએ જિનપ્રતિમા પૂજવી એવી હકીકત જણાતી નથી. મૂર્તિ-પૂજા કરવી એ અગત્યનું વિધાન હોય તો શાસ્ત્રકારોએ એ વાતને આગળ કેમ ન કરી, એ પ્રશ્ન છે. કોઈ માણસને કોઈ વાત રૂચી ને તે વાત તેણે કરી તેથી તે કરવાયોગ્ય છે એમ કહી શકાય? જો એ કરવાયોગ્ય હોય તો અવશ્ય શાસ્ત્રકાર આપણને કહે જ. પરન્તુ એવું ફરમાન ક્યાંએ જણાવું નથી. ચરિતાનુવાદ વિષય જીદો છે ને ચરણકરણ વિષય જીદો છે. એકની અંદર એ એ વાદનો સમન્વય કરવો એ હિતકારક નથી. જો તેમ હોય તો એ એ વાદને બિજા કેમ પાડે? છેદ સૂત્રમાં સાધુઓએ નિષિદ્ધ માર્ગો ન જવું તેમ જણાવ્યું છે, ને જાય તો પ્રાયશ્ચિત્તવિધિ માર્ગ કહ્યો છે. જ્ઞાતા સૂત્રમાં ચરિતાનુવાદમાં કેટલીક જગ્યાએ સાધ્વીએ નિષિદ્ધ માર્ગો એવો છે તથા તેની ગુરૂણીએ તેને અલગ કરી નથી, પરન્તુ શિષ્યા પોતાની મેળે ગુરૂણીથી અલગ થાય છે. અર્થ એ છે કે એક સખ્સે કંઈ તેમ બીજાએ કરવું એ વિહિત માર્ગ નથી.

દ્રૌપદીની ‘જિનપ્રતિમાપૂજા’ ઉપરથી ઉઠતા પ્રશ્નો

દ્રૌપદીએ જિનપ્રતિમા પૂજી છે એમ કહેનાર સામે મહાનિશ્ચય

સૂત્રની એક સોટી બતાવવી થસ છે. કમલપ્રભાચાર્ય કે જેને અનંત ભવ કરવાના હતા, તેમણે ચૈત્યપૂજનો વિરોધ બતાવતાં અનંત સંસાર ઘટાડી નાંખ્યો, એ હકીકત શું સમજાવે છે? એટલું જ નહિ, પણ તેમણે તીર્થંકરનામ કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું. જિનપ્રતિમા પૂજવી યોગ્ય હોય તો એ અનંત સંસાર કેમ ઘટાડે ને તીર્થંકરનામ કર્મ કેમ ઉત્પન્ન કરે? એક બાબુથી મહાનિશીથ પ્રતિમા, પૂજવાની વિરુદ્ધ કહે છે, ત્યારે દ્રૌપદીને તે પૂજવાનું જ્ઞાતોસૂત્ર કહે છે એ વાતનો સંબંધ શું બેસી શકે છે? જો દ્રૌપદી શ્રાવિકા સમ્યક્ત્વવતી હતી અને તેણે પૂજા કરી તો પછી ઘણા શ્રાવકો થયા છે તેમના વિષે કેમ વાત ન આવી? દ્રૌપદીને માટે વાત આવી તો પછી પાંચ પાંડવોએ જિનપ્રતિમા પૂજા કે નહિ તેમને વિષે વાત કેમ સૂત્રકારોએ ન કરી? આનંદ શ્રાવક, કામદેવ શ્રાવક વિગેરેની હકીકતો છે, પરંતુ તેમણે કાંઈએ પૂજા કરી હોય એવી વાત જ નથી. શ્રી વીરના પરમ ભક્ત રાજા શ્રેણીક હતા અને તેમના પુત્ર રાજા કોણિકવગેરે હતા, પરંતુ કાંઈએ જિનપૂજા કરી હોય તેવી વાત ક્યાંયથી પણ નિકળતી નથી. તાત્પર્ય એ છે કે દ્રૌપદીએ જિનપ્રતિમા પૂજા છે તેવી સૂત્રમાંની વાતની જગ્યાએ કાંઈક ગરબડ થઈ છે, પરંતુ એ સત્ય હકીકત નથી. ત્યાં જે વાત હતી, તેની જગ્યાએ બીજી વાત ગોઠવાઈ ગઈ છે. જો તેણે જિન-વીતરાગની પ્રતિમા પૂજા હોય એમ માનીએ તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે તે વખતે દ્રૌપદી સમ્યક્ત્વવાળી હતી તેનો શો પૂરાવો? જ્યારે તે પરણે છે, ત્યારે તેના પિતા દુષ્ટ રાજા ચાર જાતિનાં ભોજન ઉપરાંત મધ ને માંસનાં ભોજનો પણ કરાવે છે. ત્યાં આવનારા પાંડુ રાજા, ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંચ પાંડવો, કૃષ્ણ, બલરામ વિગેરેને એ ભોજન આપવામાં આવે છે. દુષ્ટ રાજા જો સમ્યક્ત્વી ને શ્રાવક હોય તો એ હું પ્રકારના આહાર કેમ બનાવે? દ્રૌપદી જો સમ્યક્ત્વી હતી, તો પરણવા પહેલાં આગળ ક્યારેય તેણે પ્રતિમા

પૂછ છે શું? અથવા જે દ્રુપદ રાજા શ્રાવક હતા તે તેણે પોતાને માટે જિનાશ્વય બંધાવ્યું તેમ ક્યાંય પણ આવ્યું છે શું? આનંદ, કામદેવ, શંખ, પુષ્કલી વિગેરે શ્રમણોપાસકો શ્રીવીરના પરમ ભક્તો હતા, પણ તેમણે પ્રતિમાની પૂજા કરી કે પોતાની ભક્તિ માટે દેવાલયો કરાવ્યાં તેવી કાંઈ હકીકતો નિકળતી નથી.

જિનપ્રતિમા એ પ્રકારની હોય તેમ સમજાય છે. એક કૃત્રિમ એટલે અશાશ્વત અને બીજી અકૃત્રિમ એટલે શાશ્વત. અકૃત્રિમ પ્રતિમાની વાત જિનાગમમાં આવે છે. જ્યાં જ્યાં સિદ્ધાચતનો જંબૂ દ્વીપમાં પર્વતો ઉપર આવ્યાં છે તેમાં જિન પ્રતિમાઓ છે, ને દેવલોકમાં શાશ્વત પ્રતિમાઓ છે. વળી નંદીશ્વર દ્વીપ વિગેરેમાં પણ છે. જે જે સ્થળે આગમમાં જિનપ્રતિમા વિષે વાત આવી છે, ત્યાં તે શાશ્વત પ્રતિમા વિષેની છે, પરંતુ અશાશ્વત પ્રતિમાની વાત મત્યં લોકમાં ક્યાંએ આવી નથી.

રાય પસેણુકય સૂત્રમાંની સૂર્યાભદેવની પૂજા

રાજા પયેસી (પ્રદેશી) સૂર્યાભ દેવ થાય છે, તે ઉત્પન્ન થયા પછી કેટલીક ક્રિયા કર્યા પછી જ્યાં સિદ્ધાચતનો કે જેમાં જિન પ્રતિમા છે ત્યાં આવે છે, ને તેને પૂજે છે. (જુઓ રાય પસેણુકય સુત્ર) એ દેવ એવા વિચારમાં પડ્યો કે અહીં આવીને મારું પ્રથમ કર્તવ્ય શું છે? પછી નિરંતર શું કરવાનું છે? તતકાલ અને ભવિષ્યમાં સદાને માટે શ્રેયરૂપ એવું શું કામ મારે કરવાનું છે? સૂર્યાભદેવ એવો વિચાર કરે છે ત્યાં તુરત જ તેની સામાનિક સભાના દેવો હાથ જોડીને સેવામાં હાજર થયા અને ‘જય થાઓ વિજય થાઓ’ એમ યોદ્ધા સ્વામીને વધાવતા તેની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા: હે દેવાનુપ્રિય! આપના આ વિમાનમાં એક મોટું સિદ્ધાચતન છે, તેમાં જિનની ઉચ્ચાઈએ ઉંચી એવી એક સો ને આઠ જિનપ્રતિમાઓ ઘિરાળેલી છે. આપની મુઘર્મા સભામાં એક મોટા માણુવક ચૈત્ય જે ઊભો કરેલો છે, તેમાં ગોઠવી રાખેલા વજ્રમય

ગોળ ડાબામાં જિનનાં સક્રિયઓ સ્થાપી રાખેલાં છે. એ આપને અને અમને બધાને અર્ચનીય-વંદનીય-ઉપાસનીય છે. તો હે દેવાનુ-પ્રિય ! એ પ્રતિમાઓની, એ સક્રિયઓની અર્ચા, વંદના અને પર્યુપાસનાં એ આપનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે, અને વળી વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં સદાને માટે શ્રેયરૂપ એવું એ જ કામ છે.

આ પ્રમાણે સૂર્યાભદેવને માટે હકીકત આવી છે, એટલે આ પ્રમાણે સામાનિક દેવો સૂર્યાભદેવને સલાહ આપે છે, ને જોટલા સૂર્યાભદેવો થાય છે તે બધાને આ પ્રમાણે વર્તવાનું હોય છે. આ સૂર્યાભદેવ સમ્યક્ત્વી છે એટલે તેમ કરવું જોઈએ ને જે સમ્યક્ત્વી ન હોય તેણે તેમ નહિ કરવું જોઈએ એવો કાંઈ અર્થ નથી. અર્થ એ છે કે આ સ્થળે ઉત્પન્ન થતા સર્વ દેવોને આ પ્રમાણે વર્તવાનું હોય છે. ત્યાંની એવી પદ્ધતિ છે કે જિનપ્રતિમાઓને પૂજ્યા પછી જિન સક્રિયઓ (દાઢાઓ) ને પણ તે દેવો પૂજે છે. ત્યારપછી ત્યાં રહેલી અનેક વસ્તુઓને તે સૂર્યાભદેવો એક પછી એક પૂજે છે. આથી એવો અર્થ નથી નિકળતો કે સમ્યક્ત્વી દેવો છે તે પૂજા કરે છે, અથવા જિનપ્રતિમા વગેરેને પૂજવી એ સમ્યક્ત્વનું અંગ છે. વસ્તુ એ છે કે આ જગ્યાએ જોટલા દેવો થાય છે, તે બધા આ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રવૃત્તિ કરે છે, ને આ સ્થાન અનંત કાળથી ચાલુ છે. આ જગ્યાએ અનંત દેવો થઈ ગયા છે ને અનંત દેવો થશે, તે બધા આ પ્રમાણે વર્ત્યાં છે. લોકો આ જગ્યાએ શંકા લાવશે કે સૂર્યાભદેવ એ પ્રતિમા આગળ ‘નમોત્યુણુ’ કહે છે, તો તે દેવ સમ્યક્ત્વી છે એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ સમજાય છે. ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે તે જિનપ્રતિમા છે, તો તેની આગળ એ દેવો એ શકસ્તવ (નમોત્યુણુ) કહે છે, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? અન્ય દેવની પ્રતિમા હોય ને ‘નમોત્યુણુ’ કહે તોએ બંધ બેસતો વિષય છે. પરંતુ એ જિનપ્રતિમાઓની આગળ જે ભક્તિ પૂજા ને નમોત્યુણુ કહેવામાં આવે છે, તે દેવોનો જીત (પરંપર) વ્યવહાર છે

દ્રૌપદી સંબંધી ચર્ચા

અથવા કહો કે રૂઢ વ્યવહાર છે. જ્યાં જ્યાં જે સ્થિતિ વર્તન હોય તેમ તેમણે કરવું ઘટે. તેમ ન કરે તો તેમને ત્યાં ચાલતી પ્રણાલિકા-- નો ભંગ થાય છે. જે એકલા સમ્યક્ત્વી દેવો કરતા હોય ને મિથ્યાત્વી દેવો ન કરતા હોય તો તે તેમનો જીવ વ્યવહાર નથી, પણ સમ્યક્ત્વને અંગે તેમની ભક્તિ છે એમ અર્થ અવશ્ય નિકળે; પરંતુ વસ્તુસ્વરૂપ તેમ નથી. સામાનિક દેવોએ તે સૂર્યાભને સલાહ આપી ત્યારે સામાનિક દેવોએ તેને એમ નથી કહ્યું કે જોએ! સમ્યક્ત્વી દેવો હોય છે તેમને આ પ્રમાણે કરવાનું છે, ને જે મિથ્યાત્વી હોય તેમને કરવાનું નથી. દેવો સમ્યક્ત્વને અંગે એ જિનપ્રતિમાઓની પૂજા-અર્ચા કરતા હોય તો ઉત્પન્ન થયા પછી કોઈ બીજી વખતે તે પ્રતિમાઓની પૂજા-અર્ચા કરવા તે દેવે વખત લેવો જોઈએ; પરંતુ એ વાત ત્યારપછી કાંઈ નિકળતી નથી. એથી એ સ્પષ્ટ થાય છે, કે તે દેવો પૂજા કરે છે, તે તેમના ઉત્પન્ન થવા સાથે જિત (રૂઢ) વ્યવહારને લીધે કરે છે.

‘જિનપૂજા’ એટલે કામદેવની પૂજા

શાશ્વત પ્રતિમા દેવલોકમાં ને જંબૂદ્વીપ નંદીશ્વર દ્વીપના પર્વતો વિગેરેમાં છે, પરંતુ અશાશ્વત પ્રતિમા વિષેની વાત કોઈ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં ચાલી જણાતી નથી. એક દ્રૌપદી અંગેની વાત શાતાસૂત્રમાં છે. જિનપ્રતિમા દ્રૌપદીએ પૂજી તો એ જિન એટલે તીર્થંકરની પ્રતિમા છે કે કોઈ બીજા દેવની છે એ વાત બરાબર સ્પષ્ટ થતી નથી. જ્યારે તેણે પ્રતિમા પૂજી છે ત્યારે તે પરણવાની તૈયારીમાં છે, ને તે વખતે સ્વયંવર મંડપમાં જવાનો તેનો પ્રસંગ છે. જે તે સામાયિક પૌષ્પોપવાસ કે સામાન્ય કામનો પ્રસંગ હોય તો સમજાય કે તે કદાચ ભક્તિને અંગે હોય; પરંતુ એ વખતે એ વાત હતી જ નહિ. તે વખતે દ્રૌપદી પૂર્ણ મોહમાં ધમધમતી હતી. તેમ ન હોય તો એ કન્યા એકી સાથે પાંચ પુરૂષને કેમ પસંદ કરે ને તે પાંચેના ગળામાં એકી વખતે એ વરમાળા કેમ નાંખે? આ જ

રુદ્ધીકૃત પ્તતાવી આપે છે કે તેના દિવમાં તે વખતે અગાધ મોહ હતો. સુકુમાલિકાના ભવમાં તેણીએ પાંચ પતિ સાથે વેશ્યાને મુખ ભોગવતી જોઈ હતી; તે જ વખતે એ વિપયાભિક્ષાપિણ્ણી સાધ્વી પાંચ પતિને પરણવાને નિદાન કરે છે. એના દિવમાં મોહ હતો તેથી જિન (કામદેવ) પ્રતિમાને પૂજે છે, નહિ કે તીર્થંકરની પ્રતિમાને. કોડો લક્ષ્મીને વખતે પોતાનાં ઈષ્ટ દેવ-દેવીઓને પોતાની ઇચ્છિત વસ્તુ મેળવવાને માટે પૂજે છે, પણ ત્યાં ધર્મનો ખ્યાલ રહેતો નથી. કોઈ શંકા કરશે કે જિનપ્રતિમા એટલે કામદેવની પ્રતિમા છે એમ શા આધારે કહો છો? જિન એટલે કામ એવો અર્થ હૈમી કોપમાં છે તે તપાસી જુઓ. જિન શબ્દનો અર્થ વીતરાગ, બુદ્ધદેવ, ને જિન એટલે કામદેવ, કારણકે સર્વ જગતને તે જીતે છે, એટલા એ શબ્દના અર્થો હૈમી કોપમાં કર્યા છે. સુકુમાલિકાના ભવથી છટી પરન્તુ તેણે નિદાનની આશોચના નહિ કરી; ત્યાંથી ખીજ દેવલોકમાં તે વેશ્યા (અપરિગૃહિતા) દેવી થાય છે. ત્યાં સ્ત્રીપણું મેળવે છે. ત્યાંથી છટી દુષ્ટ રાજાને ત્યાં પુત્રી થઈ. પિતાને તેને સંતોષવા અર્થે સ્વયં-વર રચવાની ઈચ્છા થઈ આવે છે. પિતાએ તેને પરણાવી હોત તો શું એકી સાથે પાંચ પુરુષની સાથે હસ્તમેલાપ કરી આપત કે? પરન્તુ તેના ભવિષ્યમાં એવું થવાને યોગે પિતાએ સ્વયંવર રચ્યો. હવે જ્યાં પરણવા જાય છે ત્યાં જિનપ્રતિમાને પૂજે છે, એટલે કામદેવની પ્રતિમાને પૂજે છે, પરન્તુ તે વીતરાગ-તીર્થંકર દેવની પ્રતિમા હોય તેમ જણાતું નથી.

દ્રૌપદી સંખ્યે મૂલ સૂત્રોમાં દાખલ થએલા વિકૃત પાઠો

અહીં કોઈ શંકા લાવશે કે દ્રૌપદી સમ્યક્ત્વી નથી તો તેણે પ્રતિમાની આગળ 'નમોત્યુણું' સ્તવન કેમ કર્યું? આનો ઉત્તર એ છે કે સૂત્રની અસલી-મૂલ પ્રતિઓમાં 'નમોત્યુણું' કહ્યાનું જણાવ્યું નથી. હાલની પ્રતિઓમાં જેટલો પાઠ છે તેટલો પાઠ તેમાં નથી; એટલે પ્રાચીન પ્રતિમાં ને અર્વાચીન પ્રતિમાં પાઠનો તફાવત જણાય છે.

દ્વાદશી પ્રતિઓમાં પાઠ વધારી દેવામાં આવ્યો છે. આ વાત ક્યારથી ફરી ગઈ છે અથવા એ વાતનો પુરાવો શો છે તે જાણવું જોઈએ. અસલી પ્રતિ બાબત એ પુરાવા છે. એક પુરાવો એ છે કે શ્રીમાન ધર્મસિંહજી સ્વામી દ્રૌપદીની ચર્ચામાં જણાવે છે કે ભરૂચના ભંડારમાં તાડપત્રની પ્રતિ છે, જે સાતસો વર્ષની છે તેમાં આ પ્રમાણે પાઠ છે: ‘જિણપડિમાણ અચ્ચણ કરેહ કરિતા જેણેવ અતેહરે તેણેવ સ્વાગચ્છહ।’

ખીજો પુરાવો એ છે કે શતાવધાની શ્રી રત્નચંદ્રજી મુનિ જણાવે છે કે “દ્રૌપદીને અંગે જિનપૂજા વિષે જે હકીકતો સૂત્રમાં આવી છે તે કેટલીક વધુ પડતી છે ને સંબંધ વિનાની છે, તે અમારી શોધ ને તપાસ ઉપરથી જણાઈ આવ્યું છે. આગ્રામાં ચાતુર્માસ કથું તે દરમિયાન શ્રી રણધીરવિજયના પૌત્ર શિષ્ય શ્રી રતિવિજયજીના ભંડારમાં પડિમાત્રાની એક પ્રાચીન પ્રતિ જોવામાં આવી. તેના ઉપરથી જણાવું છું કે અસલી પ્રતિમાં આ પ્રમાણે છે.” તેમણે તૈયાર કરેલી ‘સાહિત્ય સંશોધનની આવશ્યકતા’ નામની પુસ્તિકામાં તે જણાવે છે: “સ્થાનાંગ આદિ નવ અંગો પર ટીકા લખનાર શ્રી અભયદેવસૂરિ કે જેમણે જ્ઞાતા સૂત્ર પર વિક્રમ સંવત્ ૧૧૨૦ માં ટીકા લખી છે, તેમાં તેમણે પોતાની પ્રતિમાં નમોત્યુણું રહિત પાઠ મુખ્ય રીતે રાખ્યો છે, અર્થાત્ નમોત્યુણું કે તે સંબંધી ખીજા પાઠોની ટીકા તેમણે ત્યાં કરી નથી. જુઓ આગમોદય સમિતિએ પ્રકાશિત કરેલું સટીક જ્ઞાતા સૂત્ર પત્ર ૨૧૦ પર પંક્તિ છઠી છે; તેમાં લખેલી ટીકા: “જિણપડિમાણ અચ્ચણ કરેહ ત્તિ, એકસ્યા વાચનાયામેતવદેવ દ્રક્ષ્યતે.”

આ ઉપરથી નિશ્ચિત થાય છે કે સૂરિજીએ ટીકા લખતી વખતે જે પાઠ હતો તે પાઠ મૂલ્ય રાખી લીધો છે, વાચનાન્તર છે તેને ગોણુ રૂપમાં લીધો છે. તે પત્રની આઠમી પંક્તિ જુઓ: ‘વાચનાન્તરે હુ જ્ઞાયા જાવ સવ્વાલંકાર વિમૂસિયા મજજણઘરાઓ પડિનિસ્સવમહ (૨) જેણમેવ જિણઘરે તેણમેવ સ્વાગચ્છહ (૨) જિણઘરં અણપવિસહ.....’

આ સ્થળે શતાવધાનીજી જણાવે છે કે ટીકાકારના હૃદયની કટલી બધી ઝગજગત છે તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે, કારણ કે જે ગૌણ (વાચનાન્તર) પાઠ હતો તેને તેમણે મૂલમાં દાખલ ન કર્યો. જે તે વાત તેમને માન્ય હોત તો અવશ્ય તે પાઠ તે જગ્યાએ દાખલ કરત. પરન્તુ તેમને જે મૂળ પાઠ માલુમ પડ્યો તે તેમણે રાખ્યો, ને ગૌણ રૂપમાં હતો તેને ગૌણમાં રાખી લીધો. આટલું લખ્યા પછી તે જણાવે છે કે અભયદેવસૂરિજીએ જે પદ્ધતિ રાખી તે પદ્ધતિ આ સૂત્રના પ્રકાશનકારે રાખી નથી, પરન્તુ વસ્તુને ફેરવી નાંખી છે. જે ગૌણ પાઠ તરીકે ટીકામાં હતો તેને ઉઠાવી મૂળમાં દાખલ કરી દીધો છે, ને ટીકાકારને જે માન્ય હતો તેને ઉઠાવી દેવામાં આવ્યો છે. વિક્રમની ચારમી શતાબ્દીમાં જે પાઠ હતો તે આજ વીશમી શતાબ્દીમાં રહ્યો નથી. આ ઉપરથી શતાવધાનીજી લખે છે કે આગમોદય સમિતિની આ શોધક પ્રવૃત્તિ શોભારૂપદ નથી. લિખિત પ્રતિ હોય છે તો તેમાં એક પ્રતિમાં ફેરફાર થાય છે, પરન્તુ જ્યારે એ પ્રતિને મુદ્રિત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ફેરફાર બધી પ્રતિઓમાં ઊતરી આવે છે. સંસ્કરણ કરનારા વિદ્વાનો મૂલપાઠ સાથે ગૌણપાઠ બતાવવા કૌંસનો ઉપયોગ કરે છે, પરન્તુ અહીં એ કૌંસને કાઢી નાંખી સરખા પાઠમાં એ પાઠ મેળવી દીધો છે. તાત્પર્ય એ છે કે જ્ઞાતા સૂત્રમાં કટલો પાઠ વધારી દીધો છે તે આ ‘સાહિત્ય સંશોધનની આવશ્યકતા’ પુસ્તિકા જેવાથી માલુમ પડી આવશે.

દ્રૌપદી રાજકન્યા સ્નાનગૃહમાં પ્રવેશ કરી જિનગૃહમાં આવી, મોરપીચ્છીથી જિન (કામદેવ) ની પ્રતિમાને પૂજી સ્વયંવરમંડપમાં બે સહચારિકા સાથે આવે છે. તે વખતે સહચારિકા એક હસ્તમાં દર્પણમાં રાખ્યોનું પ્રતિબિંબ લે છે ને તે રાખ્યોનું બલ શૌર્ય બળતિ કુળ વિગેરેની વિશિષ્ટતા જણાવતી આગળ ચાલે છે. પછી જ્યાં પાંચ પાંડવો એક સાથે બેઠેલા હોય છે, ત્યાં તે રાજકન્યા આવે

છે. ત્યાં શાસ્ત્રકાર કહે છે તેમ ‘પૂર્વકય નિયાણે ચોદ્ધમાણી’ પૂર્વકૃત નિદાનથી પ્રેરાએલી દ્રૌપદી એકી સાથે પાંચ પાંડવોને ‘પંચ’ વર્ણવાળા પુષ્પની વરમાળા પહેરાવે છે. ઉપરાંત દ્રૌપદી કહે છે કે ‘આ પાંચે પતિને હું વરી ચૂકી છું.’ તેના કથન પ્રમાણે “લોકો રખે માની એસે કે એક પુરુષને વરી છું. ‘एणं मये पंच पंडवा वरिया’ परन्तु હું એ ‘પાંચે પાંડવોને વરી છું.’” આ ઉપરથી એ કહેવાનું છે કે તે વખતે તેના હૃદયમાં કેવી વિષયજ્વાલા હશે? સમાજમાં શિષ્ટ આચારને પસંદ કરનાર વર્ગમાં એક સ્ત્રી ક્યારે પણ પાંચ પુરુષને પસંદ કરે તેમ જણાતું નથી. છતાં જ્યારે તેણે પાંચને પસંદ કર્યા ત્યારે એ રાજવર્ગમાં કેટલો ઘોંઘાટ થયો હશે, અથવા કેટલું બધું આશ્ચર્ય થયું હશે? એ બધાનું મૂળ કારણ તપાસો તો એક પ્રખળ વિષયેચ્છા સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? ત્યાં તેણે વીતરાગની પ્રતિમા પૂજી હોય એ કેવળ અસંભવિત છે; કારણથી કાર્ય માલૂમ પડી આવે છે.

જિન પડિમાનો અર્થ કામની પ્રતિમા હોય એમ આ પાઠના ફેરફાર પહેલાં હોય એમ હેમચંદ્રાચાર્યના કોષથી જણાય છે. એ વસ્તુ છેવટ ગુણસાગરસૂરિ થયા ત્યાંસુધી સચવાઈ રહી હોય તેમ જણાય છે. ગુણસાગરસૂરિ કે જેમણે ઢાલસાગરનામનો રાસ બનાવ્યો છે, તેમાં પાંચ પાંડવ ને દ્રૌપદીનો ઇતિહાસ તે આપે છે, તેમાં જણાવે છે કે :

કરી પૂજા કામદેવની ભાંખે દ્રૌપદી નાર,

દેવ દયા કરી મુજને ભક્ષો દેજે ભરથાર.

(ખંડ છઠો-ઢાલ ૧૧૬ : રચનાકાળ ૧૬૭૨)

હૈમી કોષમાં હેમચંદ્રાચાર્યે જિનનો અર્થ કામદેવ કર્યો છે ને આ ગુણસાગરસૂરિએ પણ જિનનો અર્થ આ સ્થળે કામદેવ લીધેલ છે. જો એ જગ્યાએ દ્રૌપદીની દષ્ટિમાં જિનપ્રતિમા એટલે તીર્થંકરની પ્રતિમા હોય તો એ લોકો કામની પ્રતિમા કેમ જણાવે ? આ વાત પગીથી ઉપડી હોય એમ જણાય છે, ને ‘નમોત્યુણ’ ને

‘જહા સૂરિયાભો’ એ પાઠો ધીમે ધીમે આ લોકો ધુસાડતા ગયા છે. આ વાત આજે એક મોટા વૃક્ષની જેમ દઢ થતી ગઈ છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ને અભયદેવસૂરિ એ બન્નેની વચ્ચેમાં કાળનું ઝાઝું અંતર નથી. અભયદેવસૂરિ જે દીકાકાર છે તેમણે એ જગ્યાએ તીર્થંકરની પ્રતિમાનો અર્થ લીધો નથી, અર્થાત્ એ વખતે વિકૃત પાઠ હતો નહિ તે ઉપર આપેલા પાઠ ઉપરથી જણાય છે. હેમચંદ્રાચાર્યે પણ જિનનો અર્થ કામદેવ લીધો છે એટલે ત્યાંસુધી તે લોકોના ખ્યાલમાં પીતરાગ કે તીર્થંકરની પ્રતિમાનો અર્થ ઘટિત જણાયો હોય તેમ નથી. ત્યારપછીના લોકોએ આ વાત ઊભી કરી દીધી છે. શતાવધાનીજી જણાવે છે કે આ પ્રમાણે કિશનગઢ દિલ્લી આદિ અનેક શહેરોમાં જ્ઞાતા સૂત્રની પ્રાચીન પ્રતિઓ જોઈ છે, તેમાં પણ ‘નમોત્યુણું’ ના પાઠો નથી.

પ્રાચીન પ્રતિમાં કેવો પાઠ છે ને હાલમાં આગમોદય સમિતિ તરફથી બહાર આવેલી પ્રતિમાં કેવો પાઠ છે, એ નીચે મૂકી બતાવીએ:

આગ્રામાં રત્નવિજયજીના ભંડારમાં જ્ઞાતાસૂત્રની પ્રતિમા ૧૩૩ મા પત્રના પ્રથમ પૃષ્ઠમાં આ પ્રમાણે પાઠ છે: [જુઓ સાથે જોડેલો એ પત્રનો ફોટોગ્રાફ]

“ તતેણં સા દોવહ રાયવરકળ્ણા જેણેવ મજ્જણઘરે તેણેવ સ્વાગચ્છહ । સ્વાગચ્છતા મજ્જણઘરં અણુપવિસહ (૨) ણ્હાયા જાવ સુદ્ધ પવેસાહ । મંગલાહં વથ્થાહં પવર પરિહિયા । જિણપડિમાણ અચ્ચણં કરેહ । કરિત્તા જેણેવ અતેહરે તેણેવ સ્વાગચ્છહ ॥

હાલના જ્ઞાતાજીની પ્રતિમાં નીચે પ્રમાણે પાઠ છે:

“ તતેણં સા દોવહ રાયવરકળ્ણા જેણેવ મજ્જણઘરે તેણેવ સ્વાગચ્છહ સ્વાગચ્છતા ણ્હાયા કય વાલ્લેકમ્મા કય નોહય મંગલ પાયચ્છિતા સુદ્ધ પવેસાહ મંગલાહં વથ્થાહં પવર પરિહિયા મજ્જણઘરાઓ પડિનિક્ખમહ પડિનિક્ખમિતા જેણેવ જિણઘરે તેણેવ સ્વાગચ્છહ સ્વાગચ્છિતા જિણઘરં અણુપવિસહ અણુપવિસિતા જિણપડિમાણં આલોણ પગામં કરેહ કરિત્તા લોમહથ્થ પરા સુત્તહ

‘એવ જહા સૂરિયામો જિણપહિમામો અષ્ટેઝ અચિતા તહેવ મણિયવ્વં જાવ
ધૂવ ડહહ ડહિતા વામં જાણું અચેતિ દહિણ જાણું ધરણીતલંસિ ણિવેસેતિ
ણિવેસિતા તિલ્લુતો મુધ્ધાણં ધરણીતલંસિ ણમેઝ ણમાઝિતા ઈસિપચ્ચુણમાત કરયલ
જાવ કટ્ટદુ એવં વયાસી ‘નમોત્થુણ અરિહતાણં મગવંતાણં જાવસપત્તાણં’
પહિનિલ્લમિતા જેણેવ અંતેડરે તેણેવ સગાચ્છહ ।’

(ભાવનગરમાંથી પ્રકાશિત થયેલી પ્રતિ : વિક્રમ સંવત ૧૯૮૬)

ખેઉ પાઠોની વચ્ચે કેટલું બધું અંતર છે તે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય
છે. અસલી પ્રતિમાં ત્રણ ચાર લીંટીઓ છે ને અર્વાચીન પ્રતિમાં
દશ ચાર લીંટીઓ છે. પાઠ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જુદા જુદા
પ્રસંગે આવેલા પાઠોનો સંગ્રહ કરી એક સ્થળે દાખલ કર્યો છે.
‘આલોણ પળામ કરેઝ લોમ હથ્થ પરામુસહ’ આ પાઠો જ્ઞાતાજ્ઞના ખીબા
અધ્યયનમાં પુત્રની અભિલાષા માટે ધન્ય સાર્થવાહની સ્ત્રી દેવદેવીઓની
પૂજા કરે છે ત્યાં રહેલા છે. નમોત્થુણ જેવા પાઠો સૂરિયાભના
અધિકારમાં છે. તે બધા એકત્ર કરી આ સ્થળે ગોઠવાયા છે.

પાલીતાણાના પર્વત ઉપર એક સુંદર આગમશાલા આંધવામાં
આવી છે, ને તેમાં સુંદર પથ્થર ઉપર આગમોને કાતરાવવામાં
આવ્યાં છે. આ પાઠો એ પ્રમાણે આલેખવામાં આવ્યા છે. આજે
આગમમાં ફેરફાર થયેલ લિખિત કે મુદ્રિત પ્રતિસંખ્યા કોઈ સાંભળતું
નથી તો પછી એટલા બધે ઉંચે આલેખેલ પથ્થરમાં કોણ જોવા જવા
અને કહેવાનું હતું કે તેમાં ફેરફાર થયો છે? શતાવધાની શ્રી
રત્નચંદ્રજી મહારાજ ‘સાહિત્ય સંશોધનની આવશ્યકતા’ માં પણ એજ
શૂંઘ મારી ગયા છે. કરવામાં આવેલા ફેરફારનું એક વધુ ઉદાહરણ
લખ્યો. કેશરાજજી કૃત ‘રામરાસ’ ની મૂલ અનેક પ્રતોમાં એક
જગ્યાએ ૨૪ મી ઢાળમાં મુદ્રિકામાં અરિહંતનું નામ લખાવેલ આવે
છે; સિવાય કોઈ જગ્યાએ ચૈત્ય કે પ્રતિમાની હટ્ટીકત આવતી નથી.
તોપણ આનંદ મૌકિતક ગ્રંથાવલિ જે સાગરાનંદસૂરિ તરફથી
પ્રકાશિત થયેલ છે, તેમાં એ જ ‘રામરાસ’ દાખલ કર્યો છે, તેમાં

ઢાલે ઢાલે જિન બિમ્બ ને ચૈત્યને દાખલ કરી દીધાં છે. કોઇ વાચક અસહી પ્રત જીવે ને તે અંથાવલીમાં પ્રકાશિત થયેલો રામરાસ જીવે, એટલે અવશ્ય તેની ખાત્રી થઇ જશે. સંશયનો ખુલાસો કરવો હોય તેને માટે માર્ગ છે પરંતુ જેને ધરિદાપૂર્વક વિકૃતિઓ કરવી હોય તેને કોણ અટકાવી શકે ?

દ્રૌપદી રાજકન્યાએ જિનપ્રતિમા પૂજી, તો જો એ તીર્થંકરની પ્રતિમા હોય તો તેને તે અડકી કેમ શકે ? એ પ્રતિમાને દ્રવ્યલિંગીએ ગ્રહણ કરેલ છે કે સમ્યક્ દષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ છે ? દ્રવ્યલિંગીએ ગ્રહણ કરેલ હોય તો તે મિથ્યાત્વીની પ્રતિમા થશે. દ્રૌપદી સમ્યક્ત્વી હતી નહિ એમ એ પાઠ ઉપરથી નિકળે છે. દ્રૌપદી એ પ્રતિમાને લોમ હસ્ત (મોરપીંછી)થી સાફ કરે છે ને પ્રતિમાને સ્પર્શ કરે છે. જિનપ્રતિમા હોય તો દ્રૌપદી સ્ત્રી-જાતિ તેને સ્પર્શ શકે કેવી રીતે ? સ્ત્રીજાતિનો સ્પર્શ તીર્થંકરની પ્રતિમાને થવો ન જોઇએ, છતાં થાય છે, તો ત્યાં એ પ્રતિમા કોઇ ખીજ છે, પરંતુ જિનપ્રતિમા તો નથી જ.

આ બધા ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે દ્રૌપદી પાંચ પતિની પસંદગી કરીને પરણી ત્યાંસુધી એ સમ્યક્ત્વી નહોતી. તે પરણી ત્યારે છ પ્રકારના આહાર ઉત્પન્ન થયા છે ને કૃષ્ણાદિ પાંડવોએ એ ભોજનો વાપર્યાં છે. એટલે ત્યાંસુધી તેઓ જૈન દર્શનમાં આવ્યા હોય તેવું જણાતું નથી. આથી ત્યાંસુધી દ્રૌપદી આવિકા થઇ નથી એમ પ્રતીત થાય છે. અભયદેવસૂરિએ ત્યાંસુધી વૃત્તિ લખી છે ત્યાંસુધીના પાઠમાં આ બધો પાઠ જણાતો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેમણે વૃત્તિમાં થોડું પણ જણાવ્યું નથી. એક વાચના ને ખીજ વાચનાન્તરમાં પણ એ વિષય નથી.

પ્રકરણ ૪ થું

સ્થાપનાચાર્ય

આજે જૈન સમાજમાં સ્થાપનાચાર્યની પ્રણાલિકા જોસભેર ચાલી રહી છે. જ્યાં મૂર્તિ ન હોય ત્યાં મૂર્તિપૂજકો ધર્મકાર્યના પ્રસંગે સ્થાપનાચાર્યને મુખ્ય આગળ સ્થાપે છે. આ પ્રવૃત્તિ તેમની મૂળ પ્રણાલિકા છે કે હમણાં હમણાં ઉપજીવી કઢાયલી છે, એ સંબંધી વિચાર કરવાનો છે. જૈન જનતાને તેમને દોરનારાઓ જેમ ચલાવે તેમ ચાલવું પડે છે, છતાં તેમનામાં સારા વિચારકો પણ છે કે જેઓ પ્રવાહમાં ચાલતા નથી. તેમને ઉપજીવી કાઢેલી વસ્તુ ગમતી નથી. સ્થાપનાચાર્યની પદ્ધતિને કેટલાક અનુયાયી વર્ગે વધાવી લીધી છે, પરંતુ અંચલ ગચ્છનાયક શ્રી મહેન્દ્રસૂરિ આ પદ્ધતિને માટે ના પાડે છે. જુઓ શતપદી ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૨૭. અંચલ ગચ્છનાયકનો સ્થાપના સામે વિરોધ

(૧) જિનકદંપી વિગેરેને દંડાદિ રૂપ સ્થાપનાચાર્ય નથી કારણકે તેઓને ગુરુકુલવાસની અપેક્ષા નથી, તેમજ દંડાદિક ઉપકરણો હોતાં નથી. માટે મનમાં જ ગુરુનો ભાવ થાપે છે.

(૨) શ્રાવકોને પણ સ્થાપનાચાર્ય નથી, કારણકે ગુરુકુલ નિરપેક્ષ જિનકદંપી મુનિઓને પણ જ્યારે નથી, ત્યારે તે શ્રાવકોને ક્યાંથી હોય? કોઈ પૂછશે કે શું ત્યારે શ્રાવક ગુરુકુલવાસી નથી? તેનો ઉત્તર એ છે કે ગુરુકુલવાસી તે ગણાય કે જે તેમની સાથે જ ખાય અને તેમની સાથે જ રહે ને સૂએ, તેમની સાથે પ્રતિક્રમણ કરે, તેમની સાથે ગામો ગામ વિચરે, ગુરુ યોગ્ય ભાત પાણી લાવી આપે, રાત દિવસ પાસે રહે, અને તેમના જ હુકમમાં વર્તે. માટે શ્રાવક કંઈ ગુરુકુલવાસી ન ગણાય.

(૩) પ્રદેશી રાજા તથા શંખ આવક વગેરેની પૌષધશાળામાં પણ સ્થાપનાચાર્ય જણાતા નથી, કારણકે તેમણે પોસહ તથા અણુસણ કરતાં પૌષધશાળામાં જેમ સંચારા તથા સ્કંડિલભૂમિની પ્રત્યુપેક્ષણા કરી છે, તેમ કાંઈ સ્થાપનાચાર્યની પ્રત્યુપેક્ષણા કરી નથી.

(૪) સ્થાપનાચાર્ય સિવાય પણ અનિયત સ્થાનમાં સામાયિક થઈ શકે છે, કેમકે આવશ્યક ચૂર્ણિમાં અનૃદ્ધિપ્રાપ્ત આવકને ચારે સ્થળે સામાયિક કરવું કહ્યું છે. તે ચાર સ્થાન એ કે ચૈત્યમાં, સાધુની પાસે, પૌષધશાળામાં, ને જે કોઈ સ્થળે અવકાશ મળે ત્યાં સામાયિક કરવું. અહીં જે કોઈ સ્થળનો અર્થ એ છે કે ખેતર, ખજાના, સભા, પરખ, વખાર કે સથવારાના પડાવ વગેરે સ્થળે પણ જીવજંતુરહિત શુદ્ધ ભૂમિ જોઈ આવકે સામાયિક કરવું. એટલે અહીં સ્થાપનાચાર્ય શી રીતે સંભવી શકે? આવકો કંઈ ખેતર પાદર ગામાંતરે જતાં સ્થાપનાચાર્યની સાથે જતા-આવતા નથી.

(૫) સ્થાપનાચાર્ય સિવાય અનુદાન કરતાં કંઈ શન્યવાદ પણ નથી, કારણકે આવશ્યકચૂર્ણિ તથા પંચાશક વગેરેમાં અનિયત સ્થાને પણ સામાયિક કરવું કહેલ છે. આવશ્યકચૂર્ણિ, અનુયોગદ્વાર, વિશેષાવશ્યક તથા યોગશાસ્ત્રની ટીકામાં મનમાં ગુરૂનો ભાવ રાખવાથી પણ સ્થાપનાચાર્ય થાય છે, એમ કહેલ છે. તેમજ જિનકલ્પી મુનિઓ દંડાદિક સ્થાપનાચાર્ય વિના પણ અનુદાન કરે છે. વળી પ્રદેશી રાજા અને શંખ આવક વગેરેની પૌષધશાળામાં સ્થાપનાચાર્ય કહ્યો નથી. તેથી એ અંથો તથા એ પૂર્વ પુરૂષોનું પ્રમાણ લઈ આવકો પણ દીકેલા વાંદેલા ગુરૂ મહારાજને મનમાં સાક્ષાત્ ખસા કરી ચિંતવતા થકા તેના આલંબને અનુદાન કરે તો તેમાં શન્યવાદ ન થાય. શન્યવાદ તો ત્યારે થાય કે જ્યારે સાક્ષાત્ ગુરૂ પાસે કે સ્થાપનાચાર્ય પાસે રહ્યા છતાં પણ ચિત્ત બીજા સ્થળે આવેલ હોય.

વળી જે બહારની સ્થાપના સિવાય મનમાં ગુરૂનું સ્મરણ છતાં પણ ક્રિયા ન જ કરાય તો વિવેકી આવકો પ્રમાણે ઉઠી સાથે

પ્રતિમા નહિ હોવા છતાં મનમાં કોઈ ચૈત્ય કે તીર્થ ધારીને ચૈત્ય વાંદે છે તેમજ કેટલાંએક ધરિયાવહી પડિચ્છમી સજ્જાય કરે છે તે કેમ થટે? વળી જે ગામો કે ધરોમાં ન હોય પ્રતિમા, અને ન હોય સ્થાપનાચાર્ય, તેવા સ્થલમાં રહેનારા શ્રાવકોએ શું અવિરત જ રહેવું? માટે તેવા સ્થલે દેવગુરુને મનમાં ધારીને જ ચૈત્યવંદન પચ્ચખખાણુ ધરિયાવહી સજ્જાય વગેરે કરવાં જોઈએ.

(૬) શ્રાવકના સ્થાપનાચાર્યની શાસ્ત્રમાં ક્યાંય વિધિ જણાતી નથી કેમકે સૂત્ર નિયુક્તિ ભાષ્ય ચૂલ્લિ વૃત્તિ અને ટિપ્પન રૂપ આગમ અંશોમાં ક્યાંય સ્થાપનાચાર્ય પ્રતિષ્ઠિત કરાએલા હોય એવું કહ્યું નથી. શ્રાવકે આ વિધિએ તેની પ્રત્યુપેક્ષણ કરવી તથા ગામાંતરે લઈ જવું ઇત્યાદિ વિધિ પણ ક્યાંય જણાતી નથી.

(૭) સ્થાપનાચાર્ય આવત તેવી ઘટમાન યુક્તિઓ પણ નથી. સ્થાપનાચાર્યને ગુરુ લેખી અપકાય તથા ઉજ્જલાના સ્પર્શથી ખચાવે છે, અગર ભૂલેચૂકે તે થઈ જતાં શ્રાવકોને પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે, ત્યારે તેમ કરતાં મોટા પ્રાયશ્ચિત્તવાલો સ્ત્રીનો સંધટો કેમ નથી અટકાવતા? વળી આધાકર્મી સ્થાન તથા પાટલા કેમ તેને માટે રાખે છે? તેમજ ઘોએલી મોપતી ઉપર તેને કેમ સ્થાપે છે? તથા તે ગૃહસ્થના ઘરે કેમ વાસ કરી શકશે? તથા શી રીતે આમાંતર જતાં વાહન ઉપર લઈ જઈ શકાશે? ઇત્યાદિ વિચાર કરતાં ઘટમાન યુક્તિઓ પણ જણાતી નથી.

(૮) મનમાં ગુરુનો ભાવ રાખવાથી પણ સ્થાપનાચાર્ય થઈ શકે છે જ, કારણકે વિશેષાવશ્યક, આવશ્યક ચૂલ્લિ, અનુયોગદ્વાર વૃત્તિ, વિશેષાવશ્યક વૃત્તિ તથા યોગશાસ્ત્ર વૃત્તિમાં સાક્ષાત્ ગુરુના અભાવે દંડકાદિ સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપવો અથવા મનમાં ગુરુનો ભાવ વધારવો એમ જે પ્રકારે પ્રતિપાદન કરેલ છે. (જુઓ વિચાર ૨૧ મો.) સ્થાપનાની નિરૂપયોગિતા.

જે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ સ્થાપનાચાર્ય કરવા વિધે

કહે છે તે જ સંપ્રદાયના અંચલગચ્છના શ્રી મહેન્દ્રસૂરિના સ્થાપના કરવા વિષેના વિચારો વાંચી જો સ્થાપના ક્યાં વિના ન જ ચાલી શકે, તો આ વિચારક એ વિષે શું સમજાવે છે? ચૈતન્યપૂજક સંપ્રદાયના વિચારો તેમને વિરૂદ્ધ લાગશે, પણ તેમને લગતા સંપ્રદાયના વિચારો કહે છે કે પ્રદેશી રાજા શંખ આવક વિગેરેએ સ્થાપના ક્યાં કરી હતી? તેમનો પૌષધશાલામાં તેમણે તેવી પ્રવૃત્તિ કરી હોય તેમ જણાતું નથી. વસ્તુ એ છે કે સ્થાપના કરવાનો રીતિ જૈન આગમોમાં કોઈ જગ્યાએ કહી નથી. ઉપાધિરહિત ધર્મ ધ્યાન કરવાનો પ્રભુનો ઉપદેશ છે, ત્યારે જૂઠા લોકોને ઉપાધિ સાથે ધર્મ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. જો હૃદયમાં ભાવ છે તો કેવળજ્ઞાનીઓ કે તીર્થંકરો શું તે નથી જાણતા? સ્થાપના શું ધર્મ ધ્યાન કરનાર પુરૂષની સાક્ષી પૂરે છે? દિવ્ય જ્ઞાની કે કેવળ જ્ઞાની જેવા પ્રભુને મનમાં રાખવામાં આવે તો એ બંધુ જાણે છે ને જીએ છે. આચાર્ય-તુલ્ય માની સ્થાપનાને વચમાં મૂકવામાં આવે પણ એ સ્થાપના શું સામાયિક કરનારના સારા કે ખોટા વિચાર અનુદાનમાં બતાવી શકશે? એ સ્થાપના ધર્મ ધ્યાન કરતા મનુષ્યને વખતનો ખોટો વ્યય કરાવે છે. આ સૂરિજી કહે છે કે આવકોએ સ્થંડિલ લઘુનીતિ વિગેરે વસ્તુની પ્રત્યુપેક્ષણ કરી છે, પરંતુ સ્થાપનાની તપાસ ક્યાંએ કરી નથી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે આ વસ્તુ કોઈએ ઊભી કરી દીધી છે. એટલું જ નહિ પણ નિયુક્તિ, ભાષ્ય ચૂર્ણ, વૃત્તિ વિગેરેમાં કોઈ જગ્યાએ એ હકીકત નથી. ગુરૂ સમીપમાં ન હોય તો પૂર્વ કે ઉત્તર દિશામાં મુખ્ય કરી હૃદયમાં તીર્થંકરનો કે ગુરૂદેવનો ભાવ ઉત્પન્ન કરવો ને જે ક્રિયા કરવી હોય તે કરી શકાય છે. સાધુઓને અને આવકોને હરવખત ગુરૂનો યોગ ન હોય એ બનવું સંભવિત છે. તો તેમણે શું આવશ્યકાદિ કે સામાયિકાદિ ક્રિયા ન કરવી? અથવા શું સ્થાપના જ કરવી જોઈએ?

વ્યાખ્યા પ્રગ્નપ્તિમાં સંઘના અધિકારે સંઘક ઋષિ પર્વત ઉપર ચડે છે ને ત્યાં પૃથ્વીશિલાપટ ઉપર જઈ સંલેખના કરે છે,

ત્યારે ખોલે છે કે 'વંદામિ ણં મગવંતં તત્થગયં' હહગયે પાસઓ મે મગવં ! તત્થગતે હહગતં' અર્થ એ છે કે હે ભગવન્ ! અહીં રહેલો હું ત્યાં રહેલા આપ શ્રી ભગવંતને વંદું છું, ને આપ ત્યાં રહેલા અહીં રહેલા મને જુઓ. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાતાસૂત્રમાં મેઘકુમાર પૃથ્વીશિલા ઉપર ખેસી સંદેશખના કરતી વખતે પ્રભુને હૃદયમાં સ્થાપીને ખોલે છે, ને કહે છે કે, હે પ્રભો ! આપ પોતે સર્વજ્ઞ છો ને સર્વ જુઓ છો તો હું આપને વંદના કરું છું. આપ સર્વ રીતે વિજ્ઞાતા ને દૃષ્ટા છો, આપ સર્વ માઈ ચરિત્ર જાણો છો; વસ્તુ એ છે કે મારી સ્થિતિ આપનાથી કાંઈ પણ અજ્ઞાત નથી; માટે હે સર્વેશ્વર ! આપ મારા સામું જુઓ ને હું આપની સાક્ષીએ મારા આત્માની વિચારણા કરું છું.

આ ઉપરથી સમજી જવાશે કે સાધક મુમુક્ષુ જીવને ઉપકારક ને હૃદયમાં પ્રેમભક્તિનું વહેણ ઉત્પન્ન કરનાર હોય તો એ આત્મા પોતે છે, પરન્તુ એ સ્થાપના નથી. સ્થાપના તો પોતે જડ છે, જે સાધકના દિલને પ્રેરણા આપવાને બદલે ઉપાધિમાં નાંખે છે. તાત્પર્ય એ છે કે સાધક મુમુક્ષુ જીવને સ્થાપના કરવી એ વખતનો દુર્વ્યય કરવા બરાબર છે. સાધકનું ધ્યેય તો સ્થાપના નથી, પરન્તુ સર્વદૃષ્ટા જે તીર્થંકર કે સિદ્ધ છે તેમને તેણે હૃદયમાં સ્થાપવા જોઈએ. સાધકને સાધ્યના જેવું થવું છે, પરન્તુ તેને સ્થાપના જે જડ છે તેના જેવું થવું નથી. સ્થાપનામાં ચિત્ત ચોડવાથી સાધ્ય જે સિદ્ધ કે તીર્થંકર છે તે હૃદયમાં સ્મૃતિરૂપે રહેતા નથી. એટલે જો સ્થાપનામાં વૃત્તિ રહે તો સત્ય વસ્તુ જે તીર્થંકર તે હૃદયમાં આવતા નથી, અને જો હૃદયમાં તેમને રાખવામાં આવે તો સ્થાપનામાં ચિત્તવૃત્તિ રહેતી નથી. હૃદયમાં ને વિચારમાં શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત ને પરિબ્રહ્મ રૂપ જે પરમાત્મા છે, તેમને પ્રત્યેક શ્વાસે ચિંતવવા ને વિચારવા એ ઉચ્ચ ને શુદ્ધ સ્થાપના છે.

પ્રકરણ ૫ મું

આયમહાસ

જૈન દર્શન પ્રમાણે પ્રતિસમયે દરેક વસ્તુનો ફેરફાર થયા કરે છે. ઉત્સર્પિણી કાલમાં વસ્તુઓ દરેક સમયે ઉચ્ચ ને સુંદર થતી હોય છે, ત્યારે અવસર્પિણી કાલમાં તે વસ્તુઓ નીચતા ને અસૌ-ધર્યમાં પલટો લેતી જાય છે. શ્રી વર્ધમાન આ અવસર્પિણી કાલના ચતુર્થ આરાના છેવટમાં મોક્ષે ગયા, તે વખતે દિવ્ય જ્ઞાનનો—અવધિ જ્ઞાન, મનઃપર્યવ જ્ઞાન ને કેવળ જ્ઞાનનો—જે પ્રકાશ હતો, તે ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો; એટલે તે જ્ઞાનવાળા પુરુષો એક પછી એક ધટવા લાગ્યા. ત્યારપછી શ્રુત જ્ઞાનમાં જે પૂર્વધરો અને મહા વિદ્યાવંત પુરુષો હતા તે પણ ઓછા થવા લાગ્યા. શ્રી વીરે જે શ્રુત જ્ઞાન અગીયાર ગણધરોમાં રેડયું હતું તે શ્રુત જ્ઞાન ગણ-ધરોની હયાતીમાં રહ્યું, પણ તેમની પરંપરા બંધ થતી ગઈ તેમ તેમ તે જ્ઞાન અદશ્ય થતું ગયું. એ અગીયારે ગણધરો દશાંગ શ્રુતના ધારક હતા; પણ શ્રી વીરની હયાતીમાં જ એમાંના નવ ગણધરો નિર્વાણપદને પામી ગયા હતા. શ્રી વીર પછી માત્ર એ જ ગણધરો રહ્યા હતા, તે ઇન્દ્રભૂતિ ને સુધર્મા. ઇન્દ્રભૂતિ ગણધરનો શિષ્ય—પ્રશિષ્ય સંપ્રદાય પાછળ ચાલ્યો જણાતો નથી; માત્ર સુધર્મા સ્વા-મીનો શિષ્ય સંપ્રદાય ચાલી આવ્યો છે. અર્થ એ છે કે એ દ્વાદશાંગ શ્રુતજ્ઞાનની પરંપરા જે કાંઈ ચાલી આવી તે શિષ્ય—પ્રશિષ્ય દ્વારા ચાલી આવી છે તે છે. બીજા ગણધરોની શિષ્યપરંપરા ન હોવાથી તે જ્ઞાનની પરંપરા આજે રહી નથી. જેમ જેમ ગણધરો નિર્વાણ પ્રાપ્ત થયા, તેમ તેમ તેમના શિષ્યો બીજા ગણધરોની સંપત્તિમાં મળતા ગયા. છેવટે સુધર્મા સ્વામીના મંડળમાં એ શિષ્યસંપ્રદાયને જ્ઞાન સંપત્તિ મળી ગયાં હતાં.

એ અગીયાર ગણધરોની છઠ્ઠસ્થ પર્યાય ને કેવળ પર્યાય આ પ્રમાણે છે:

ત્રીસા બારસ દસગં બારસ વાયાલ ચોદસ દુગં ચ ।

ળવગં બારસ દસ અઢગં ચ છઠમથ પરિયાઓ ॥ (૬૫૨)

અગિયાર ગણધરોની ક્રમવાર છઠ્ઠસ્થ પર્યાય આ પ્રમાણે છે:

૩૦, ૧૨, ૧૦, ૧૨, ૪૨, ૧૪, ૧૪, ૯, ૧૨, ૧૦ ને ૮ વર્ષ.

એ પ્રમાણે છઠ્ઠસ્થ દીક્ષાપર્યાય છે. (જુઓ આવશ્યક સૂત્ર નિર્ધારિત).

કેવળ દીક્ષાપર્યાય આ પ્રમાણે છે:

બારસ સોલસ અઠારસેવ અઠારસેવ અઠેવ ।

સોલસ સોલસ તહેકવિસ ચોદસ સોલે ચ સોલે ચ ॥

અર્થાત-૧૨, ૧૬, ૧૮, ૧૮, ૮, ૧૬, ૧૬, ૨૧, ૧૪, ૧૬, ૧૬ વર્ષ. આ પ્રમાણે કેવળ દીક્ષાપર્યાય જાણવી.

કુલ દીક્ષાપર્યાય જાણવાને એ બન્ને ભેગી કરવી ને સરવાળો આવે તે દીક્ષાપર્યાય દરેક ગણધરની સમજવી. એમ પહેલા ગણધરની કુલ દીક્ષાપર્યાય ૪૨ વર્ષ હતી, બીજાની ૨૮, ત્રીજાની ૨૮, એમ ક્રમવાર નીચે પ્રમાણે ગણી લેવી: ચોથાની ૩૦, ૫૦, ૩૦, ૩૦, ૩૦, ૨૬, ૨૬ ને ૨૪ વર્ષ.

આ પ્રમાણે બધા ગણધરો પોતપોતાની હયાતી સુધીમાં પોતાના દરેક શિષ્યને દ્વાદશાંગશ્રુત ભણાવતા હતા, પણ તેઓ પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં આજ્ઞતા થયા, ત્યારે તે શિષ્યમંડળમાં દ્વાદશાંગી શ્રુતજ્ઞાન ધીમે ધીમે ઓછું થવા લાગ્યું. એટલે એ ગણધરોના શિષ્યમાં જે શ્રુત પ્રણાલિકા હતી તે ઉચ્છેદ થઈ ગઈ છે. માત્ર એક સુધર્મા સ્વામીના શિષ્ય-પ્રશિષ્યમાં જે શ્રુતજ્ઞાન પ્રણાલિકા હતી તે ચાલુ રહી છે. એ શ્રુતજ્ઞાન તેમના શિષ્ય-પ્રશિષ્યના કંઠોપકંઠ વહી રહ્યું હતું, તે પણ ધીમે ધીમે એક પછી એક શિષ્યના મુખેથી હાસ

પામવા લાગ્યું. એટલે એક શિષ્યના કર્ણમાં પડ્યું, તે બીજા પ્ર-
શિષ્યના કર્ણમાં જતાં ઓછું થવા લાગ્યું, જેમ એક ભાજનમાંથી
બીજા ભાજનમાં પાણી જાય ને ઓછું થાય તેમ થવા લાગ્યું.

દ્વાદશાંગીનો હાસ (ઘટાડો) કેવી રીતે થયો ?

એ દ્વાદશાંગી શ્રુત આજે તદ્દન વિલય પામી ગયું નથી, પણ
તેમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. સુધર્માસ્વામીની પાટે શ્રી જંબૂસ્વામી
આવ્યા, તે પછી પ્રભવ, એમ ક્રમવાર શય્યાલવ, યશોભદ્ર ને સંભૂતિ-
વિજય આવ્યા ને ત્યારપછી ભદ્રબાહુ સ્વામી આવ્યા. આટલા વખત
સુધી દ્વાદશાંગી શ્રુતજ્ઞાન અખંડ સચવાઈ રહ્યું હતું. પણ ત્યાર-
પછી તેમાં એકદમ મોટો ઘટાડો થઈ ગયો. એ વખતમાં ઉપરાઉપરી
બાર વર્ષ ચાલુ દુષ્કાળો પડ્યા. અન્નની મુશ્કેલી ઊભી થઈ. જીવનને
ટકાવવાનો પહેલો સવાલ હતો. મુનિદશામાં મોટું ભંગાણુ થયું.
એ વખતે શ્રુતજ્ઞાનની વિસ્મૃતિ થવા લાગી. નિર્ગ્થે ભૂખ્યા
રહેવાથી જ્ઞાનને સંભારી શક્યા નહિ. દુષ્કાળનો અંત આવતાં
પાટલીપુત્ર (હાલતું પટણા) માં સંયત નિર્ગ્થે એકત્ર થયા. એમ કહે
છે કે અગીયાર અંગો માંડ માંડ તેઓ એકત્રિત કરી શક્યા હતા,
પણ બારમું અંગ દષ્ટિવાદ તેઓ ભેગું કરી શક્યા ન હતા. એ
દષ્ટિવાદ અંગ માત્ર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે મોળુદ હતું, પણ
તે નેપાલમાં 'મહાપ્રાણ' નામક ધ્યાન કરવામાં રોકાયેલા હતા. ભદ્રબાહુ-
સ્વામી પાટલીપુત્રમાં આવ્યા નહોતા, એટલે શ્રી સંઘે તેમને કહેવરાવ્યું
કે તેમણે ત્યાં આ વખતે આવવું જોઈએ, પણ ભદ્રબાહુ સ્વામી
ધ્યાન કરવાની પ્રવૃત્તિમાં હોવાથી એક વખત તો ના કહી હતી,
પરંતુ સંઘનો ઘણો આગ્રહ થવાથી એ વાત તેમણે સ્વીકારી. એ
દષ્ટિવાદની વાચના શેવા માટે એમ કહે છે કે પાંચસો મુનિઓ તેમની
પાસે હાજર થયા. ભદ્રબાહુ સ્વામી વાચના આપતા, પણ કટકે
કટકે આપતા હતા, એટલે સાધુઓને અનુકૂળતા આવી નહિ, ને
સંતોષ પામી શક્યા નહિ અને ત્યાં તેઓ ટકી શક્યા નહિ. એક

સ્થૂલભદ્ર સ્વામી ગમે તે હિસાબે રહ્યા ને જેમ વાચના આપી તેમ
લેવા તે રોકાયા.

સ્થૂલભદ્ર સ્વામીએ આઠ વર્ષમાં આઠ પૂર્વનો અભ્યાસ કરી
લીધો. તે વખતે તેમને શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ પૂછ્યું કે ઉત્સાહભંગ
તો થયો નથી ને? કંટાળો તો આવતો નથી ને? તેમણે કહ્યું કે ‘હું
ઉત્સાહભંગ નથી થયો પણ વાચના વધારે મળે તેમ ઇચ્છું છું.’
ભદ્રબાહુ સ્વામીએ કહ્યું કે ‘ધ્યાનની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં હું રોકાયો.
હતો તેથી તેમાં વખત આપી શકતો ન હતો. પણ હવે એ પૂર્ણ થવા
આવ્યું છે, એટલે વધારે વખત તેમાં આપીશ.’ આ પ્રસંગમાં કહે છે
કે સ્થૂલભદ્રે પૂછ્યું કે હવે અભ્યાસ કેટલો બાકી છે? ત્યારે ભદ્રબાહુ
સ્વામીએ કહ્યું કે આ તો સમુદ્રમાં બિન્દુ સમ છે, એટલે હજી ઘણું
બાકી છે. ત્યારપછી મહાપ્રાણુ ધ્યાન પૂર્ણ થયા બાદ ભદ્રબાહુ સ્વા-
મીએ ઘણો વખત લીધો ને તેમને દશ પૂર્વ સુધી અભ્યાસ કરાવ્યો.

પછી તેઓ વિહાર કરી શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી સાથે પાટલીપુત્રમાં
આવ્યા. ત્યાં સ્થૂલભદ્રની બહેનો જેઓ દીક્ષિત હતાં તેઓ દર્શનાર્થે
ઉપાશ્રમમાં આવ્યાં. આ વખતે ભદ્રબાહુ સ્વામી વિગેરેને અભાવે
સ્થૂલભદ્રે વસ્તુ બાણુવા માટે સિંહનું રૂપ બનાવ્યું હતું. બહેનોએ
સ્થૂલભદ્રને નહિ જોયા, પણ સિંહને જોઈ લીધો. એ વાત ભદ્રબાહુ
સ્વામીને કાને પહોંચી. આથી તેમને વધારે અભ્યાસ માટે ભદ્રબાહુ
સ્વામીએ ના પાડી દીધી. પછી સંઘનો ઘણો આગ્રહ થવાથી
પૂર્વગત વાચના માત્ર મૂળસૂત્ર રૂપે આપી, પણ અર્થરૂપે વ્યાખ્યા
આપી નહિ. એટલી વ્યાખ્યા આપતાં શરત એ કરી કે તમારે એ
વ્યાખ્યા કોઈને આપવી નહિ. એટલે દષ્ટિવાદ અંગનો ઉચ્છેદ આ
પ્રમાણે ધીમે ધીમે થતો ગયો. વીર સંવત ૧૭૦ વર્ષ પછી ૧૧-૧૨
-૧૩ ને ૧૪ મા પૂર્વનો અર્થથી વિચ્છેદ થયો ને સ્થૂલભદ્રના સ્વર્ગ-
ગમન પછી શબ્દથી પણ નાશ થયો.

શ્રુતજ્ઞાનનો હાસ કેવી રીતે થતો ગયો ?

આમ કંઠસ્થ રહેલા પૂર્વનો વિનાશ થઈ રહ્યો હતો. સંયોગો બદલાતા જતા હતા. જીવનસૌરભ હાસ પામતું હતું. પરસ્પર કદાહની કથાવલી વધતી હતી. આર્ય મુહુસ્તી ને આર્ય મહાગિરિ મહા આચાર્યો થયા. આ વખતે વસ્ત્રસહિત રહેવું કે વસ્ત્રરહિત રહેવું એ સંબંધી અસંતોષનાં ખીન્ને રોપાયાં હતાં. ઇર્ષ્યા-અમૂયા અને ખટપટો સ્થાન જમાવતાં હતાં. પોતાની મહત્તા ને ખીબની ન્યૂનતા કરવાની વૃત્તિ પરસ્પર જાગી ગઈ હતી. ત્યારપછી મુકાળ આવ્યો હતો. કેંક સૈકા સુધી સારી સ્થિતિ ચાલી હતી. શ્રુતજ્ઞાન તો ઘણું ઘટી ગયું હતું, પણ તેટલામાં ખીજ વખત દુષ્કાળે પોતાનો ખંભો લોકો ઉપર ચલાવ્યો હતો. ખીન્ને દુષ્કાળ પણ આર વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો. સાધુઓ હુધાને લીધે શ્રુતજ્ઞાનનું અહણુ, ગુણુ, ચિંતન, વિગેરે કરી શકતા નહોતા. મુનિજનો ઘણી મુશ્કેલીમાં આવી ગયા હતા. મનુષ્યો બધું સહન કરી શકે છે પણ અન્ન વિના ચલાવી લેવું ઘણું કઠિન હોય છે. દષ્ટિવાદ તો ઘણો વિલય પામી ગયો હતો, પણ અંગાદિ શ્રુતજ્ઞાન પણ નાશના પંથે ચાલી રહ્યું હતું. આ દ્વાદશવર્ષીય દુષ્કાળ વીત્યા પછી ખીજ વખત મથુરાનગરીમાં મુનિમંડલ મળ્યું હતું. આ નગરી પાસેનો પ્રદેશ શૌરસેન ગણાય છે. આ મંડલમાં મુખ્ય શ્રી સ્કંદિલાચાર્ય હતા. તેમણે બધા મુનિઓ પાસેથી જેમ જેમ યાદ આવતું ગયું તેમ તેમ એકત્ર કર્યું. મથુરાનગરીમાં વાચના એકત્ર થઈ તેથી તે માથુરી વાચના તરીકે ગણાવા લાગી. વળી શૌરસેનનો પ્રદેશ હોવાથી એ માથુરી વાચનામાં શૌરસેની ભાષા મિશ્રિત થઈ છે. આ વખતે કેટલુંક અંગ-ગત જ્ઞાન એકત્ર થયું ને થોડું પૂર્વગત જ્ઞાન સંઘટિત થયું.

એમ મથુરાનગરીમાં મુનિમંડળ ભેગું થયું હતું ને તેમાં અગ્રણીય શ્રી સ્કંદિલાચાર્ય હતા, તે વખતમાં કેટલાક મુનિઓ વલ્લભીનગરીમાં એકત્ર થયા હતા, તેમાં શ્રી નાગાર્જુન મુખ્ય સ્થાને હતા. તેમને પણ એ ઈચ્છા હતી કે શ્રુતજ્ઞાનને ઉચ્છેદ થતું રોકીએ તો

સારું, એટલે તેમણે પણ જેમ જેમ યાદ આવતું, ગયું તેમ તેમ ગોઠવણ કરીને વ્યવસ્થિત કર્યું. આ વાચના નાગાજીનીય કહેવાય છે. આજે ગ્રંથોમાં ફેરફાર લાગતો હોય તો બન્ને જગ્યાએ જુદી જુદી વાચના થઈ તેથી તેમ થયું છે; એટલે સ્મૃતિ જુદી જુદી હોવાથી ને ભિન્ન સ્થળો હોવાથી એ પાઠાંતરો ને વાચનાભેદો થયા છે. આમ બીજી વખત વાચના થયા પછી કેટલાક વખતને અંતરે શ્રી દેવર્દિ ગણી ક્ષમાશ્રમણ થયા. એ પૂર્વનો ઘટાડો થતાં થતાં તે વખતે એક પૂર્વતું જ્ઞાન રહ્યું હતું.

દેવર્દિગણીના વખતમાં ત્રીજી વખત દુષ્કાળ પડ્યો હતો, તે પણ કહેવાય છે કે બાર વર્ષ સુધીનો દુષ્કાળ હતો. ઘણા નિર્ગ્રન્થો સંલેખના કરવા લાગી ગયા હતા. બહુશ્રુતધરો પંચત્વ પામી ગયા હતા. સુમુક્ષુતા ને નિર્ગ્રંથતા લંગભગ વિલય પામવા આવી હતી. સાધુધર્મનો લોપ પડેલા દુષ્કાળોમાં થઈ ગયો હતો. અને તે વખતે પણ લોપ થઈ રહ્યો હતો. શરીર ટકાવવાની મુશ્કેલી હતી, તો પછી મુનિધર્મ કેવી રીતે ટકા શકે? હકીકત એ બની કે જેમ જલ વિના કંઠે ગ્રાણુ આવે તેમ તે વખતે મુનિ-ધર્મનો છેડો આવી રહ્યો હતો. ઉચ્ચ વિચાર, ઉચ્ચ જીવનવ્યવહાર, એ સઘળાં આપત્તિમાં આવી ગયાં હતાં. એ દુષ્કાળો ઇતર્યા પછી શ્રી દેવર્દિગણી આદિ શ્રમણમંડળ વલ્લભીપુરમાં એકઠું થયું. એ દેવર્દિગણીએ ભવિષ્યની પ્રજ્ઞના હિતાર્થે ને શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિથી ત્રેરાધને મુનિઓના કંઠે ને પોતાના કંઠે જે શ્રુતજ્ઞાન રહ્યું હતું, તેને પત્ર પર આરૂઢ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી. જે શ્રુતજ્ઞાન કંઠે ત્રુટિત કે અત્રુટિત હતું, તે જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત રીતે દેવર્દિગણીએ અગ્રણી થઈને એકત્રિત કર્યું. વીર સંવત્ ૯૮૦ થી ૯૯૩ સુધીમાં તે કાર્ય તેમણે કર્યું તેમ કહેવાય છે. જે ભાગ ને જે વિષય જેમ ક્રમવાર જોઈએ તેમ રહી શક્યો ન હતો, છતાં જેમ-સમજણ પડી ને જેમ મળતું ગયું તેમ તેમણે વિચારપૂર્વક એકત્ર કર્યું.

એ વાચના કયા કયા વખતમાં થઈ?

પહેલી વાચના શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીના વખતમાં પાટલીપુત્રમાં થઈ છે તેથી તે વાચના પાટલીપુત્રીય વાચના કહેવાય છે. તે વખતે વીર સંવત્ ૧૬૦ નો ગણો હોય. બીજી વાચના મથુરાનગરીમાં શ્રી સ્કંદિલાચાર્યની નીચે થઈ, ને વલ્લભીપુરમાં શ્રીનાગાણ્ડીનાચાર્યની નીચે થઈ. આનો વખત 'આર્હત આગમોત્ત' અવલોકન' ના લેખક શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ વીર સંવત્ ૮૨૭ થી ૮૪૦ નો બતાવે છે. પંડિત બેચરદાસ 'જૈન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિ' પુસ્તિકામાં શ્રી વીરનો પાંચમો-છઠ્ઠો સૈકો કહે છે. એ બન્ને લેખકોમાં હકીકત એક જ છે, પણ વર્ષનો તફાવત છે. ત્રીજી વાચનાનો વખત વીર સંવત્ ૯૮૦ થી ૯૯૩ નો છે.

બીજી વાચના વલ્લભીપુરમાં થઈ તે વખતે એ જ્ઞાન પત્ર ઉપર આરૂઢ કરવામાં આવ્યું હતું એમ કેટલાકો કહે છે, પણ તે વાત ખરાબર હોય એમ જણાતું નથી. નાગાણ્ડીનીય વાચના માથુરી વાચના સાથે કેટલીક બાબતમાં મળતી નહિ આવવાથી તે વસ્તુને સૂઝી દીધી હતી. એટલે એ અભિપ્રાયનો સ્વીકાર મૂળ ગ્રંથમાં થઈ શક્યો નહિ, તેમજ તે હકીકતને તદ્દન છોડી દીધી નહિ, પણ ચૂર્ણિ વિગેરે જે ગ્રંથો થયા તેમાં તે વસ્તુ દાખલ કરી, એમ શ્રી. હીરાલાલ તેમના ઉપર જણાવેલા પુસ્તકમાં કહે છે.

શ્રી વીરના નિર્વાણ પછી એક હજાર વર્ષ સુધી એક પૂર્વનું જ્ઞાન રહ્યું હતું, ત્યારપછી તે જ્ઞાનનો ઉચ્છેદ થયો; તો એ પૂર્વગત શ્રુતજ્ઞાન ગ્રંથમાં આરૂઢ થયું હતું કે નહિ, એ વાતનો ખુલાસો અત્યારે મળતો નથી. ગમે તેમ હો, પરંતુ બારમા અંગનો ઉચ્છેદ આજે તદ્દન થઈ ગયો છે એ તો સ્પષ્ટ છે. હવે રહ્યાં અગિયાર અંગ. તે અગિયારે અંગો જેમ હતાં તેમ તો નથી જ, કારણકે તેમાંનો કેટલોક કે ઘણો ભાગ નાશ પામી ગયો છે. જે જે અંગનાં

જે જે પદો કહ્યાં છે તે તો નથી જ. વળી વધારે સ્પષ્ટ એ છે કે આચારાંગના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધનું 'મહાપરિણા' નામક સાતમું અધ્યયન શીલાંકસૂરિએ ટીકા લખી તે પહેલાં નાશ પામી ગયું હતું. ચાતા-ધર્મકથામાં જે ઉપાખ્યાયિકાઓ હતી તે પણ આજે નથી. પ્રશ્ન-બ્યાકરણ જે દશમું અંગ છે તેની અસલ દશા જે હતી તે આજે નથી; તેને સ્થાને આસવદ્વાર ને સંવરદ્વાર વિષયો દાખલ થયા છે, એટલે ૧૧ અંગ જેવી જોધએ તેવી સ્થિતિમાં રહ્યાં નથી, અર્થાત્ તેમાંનો ઘણો ભાગ નાશ પામી ગયો છે.

છેવટે કેટલા ગ્રંથો રહેશે ?

તીર્થોદ્ગાદી પ્રકીર્ણમાં નીચે પ્રમાણે પદ્ય છે:

વાસાણ સહસ્ત્રેણ ય	एकवीसाए इह भरहवासे ।
दसवैयालिय अत्यो	दुष्पसह जइमि नासिहीति ॥ ५० ॥
इगवीस सहस्साइं	वासाणं वीर मोख्ख गमणाओ ।
अव्वोच्छिनं होही	आवस्सगं जाव तिथ्यं तु ॥ ५२ ॥
इगवीस सहस्साइं	वासाणं वीर मोख्ख गमणाओ ।
अणुयोगदार नंदी	अव्वोच्छिनाउ जातित्थं ॥ ५३ ॥

અર્થાત્—શ્રી વર્ધમાનના નિર્વાણ પછી ૨૧૦૦૦ વર્ષ જશે તોપણ દશવૈકલિક સૂત્ર, આવશ્યક સૂત્ર, અનુયોગદ્વાર ને નંદી, આ ચાર સૂત્રગ્રંથો રહેશે, ને છેવટે (તે વખતે) દુષ્પ્રભ સાધુ, કાલ્યુનાદ સાધ્વી, શ્રાવક ને શ્રાવિકા એ ચાર જીવો તેના ઉપરથી આત્મહિત કરી શકશે. ત્યારપછી એ ચાર ગ્રંથોનો પણ ઉચ્છેદ થશે.

‘આહર્ત આંગમોનું’ અવલોકન’માં શ્રી. હીરાલાલે આ પ્રમાણે જણાવ્યું છે:

- (૧) કેવળજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ શ્રી વીરનિર્વાણ પછી ૬૪ મા વર્ષે થયો.
- (૨) ૧૧-૧૨-૧૩ ને ૧૪ મા પૂર્વનો ઉચ્છેદ શ્રી ભદ્રપાદ સ્વામીના સ્વર્ગમન પછી ૧૭૦ મા વર્ષે અર્થથી થયો.

- (૩) શબ્દથી ઉચ્છેદ શ્રી સ્થૂલભદ્રના ગયા પછી થયો. વીર સંવત ૨૧૫ થી ૨૨૫.
- (૪) આર્ચરક્ષિતના સ્વર્ગગમન પછી છેલ્લા સાડા ચાર પૂર્વનો ઉચ્છેદ થયો.
- (૫) શ્રી વીર સંવત ૧૦૦૦ વર્ષ પછી સમસ્ત પૂર્વનો ઉચ્છેદ થયો.
- (૬) મહાપરિણા (આચારાંગનું) અધ્યયન શીલાંકસૂરિ પહેલાં ને વજ્રસ્વામી પછી નાશ પામ્યું.

હાલ જે સાહિત્ય છે તે મૌલિક છે કે ગૌણ છે ?

હમણાં જે પીસ્તાલીસ કે ચોરાસી આગમો કહેવાય છે તે શ્રી દેવર્દિંગણીએ પત્ર પર આરઠ કર્યાં હતાં કે નહિ, તેનો નિર્ણય આજે આવી શકતો જણાતો નથી. શ્રી વીરનિર્વાણ પછી ને દેવર્દિંગણીએ સૂત્રોને પત્ર પર આરઠ કર્યાં તેટલા ગાળામાં પણ વિવિધ સાહિત્ય ઉપસ્થિત થયું હતું, તે બધું શ્રી દેવર્દિંગણીએ માન્ય રાખ્યું હતું કે નહિ ? નંદી સૂત્રમાં અનેક ગ્રંથોનાં નામો છે તે આજે નથી. આજે ૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપાંગ, દશ વૈકાલિક વિગેરે ચાર ને બૃહત્કલ્પ વિગેરે ચાર ને આવશ્યક એમ બત્રીશને કેટલાક માન્ય રાખે છે ત્યારે કેટલાક પીસ્તાલીસ એટલે તેમાં તેરનો વધારો કરે છે ને માન્ય રાખે છે. તેરમાં દશ પ્રકીર્ણ (પદ્ધતિ), એક પિંડનિર્ધુક્તિ, પંચકલ્પ ને મહાનિશીથ છે. એ તેર પછીથી બન્યાં હોય કે દેવર્દિંગણીએ માન્ય રાખ્યાં ન હોય તેમ જણાય છે. મહાનિશીથ સૂત્ર આજે શ્વેતાંબરો (મૂર્તિપૂજકો) માનતા હશે, પણ તે બનાવટી છે એ વસ્તુ પૂર્વે દર્શાવવામાં આવી છે. પંચકલ્પ આજે નથી. પિંડનિર્ધુક્તિ દશ વૈકાલિક ઉપરથી અવતરણ કરેલું છે, ને દશ પ્રકીર્ણ તે ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિઓએ ત્યારપછી બનાવેલાં છે. જોકે તેમાં જે વસ્તુ છે તે અવિરોધક છે, છતાં ઉપરના ગ્રંથમાંથી તે લીધેલી છે, અને તે નવીન વસ્તુ નથી. એટલે પંચકલ્પ, મહાનિશીથ, પિંડનિર્ધુક્તિ ને દશ પ્રકીર્ણ સિવાય જે બત્રીશ છે તે તો સૌ શ્વેતાંબરોને માન્ય છે.

૧૧ અંગ છે તે તો ગણુધરના મુખથી કહેવાયલાં છે એમ આજના બધા વિદ્વાનો માન્ય રાખે છે. જે બાર ઉપાંગ મૂલ-છેદ વિગેરે છે, તે ગણુધરના મુખથી સીધી રીતે કહેવાયલાં નથી, પણ કહેવાય છે કે વિસ્મૃત ચતાં શ્રુતજ્ઞાનમાંથી જુદા જુદા મહાન્ સમર્થ આચાર્યોએ ઉદ્ધૃત કર્યા છે, અને તે તેમની સ્વતંત્ર કૃતિ નથી. શર્યભવાચાર્યે પોતાના પુત્ર દીક્ષિત થયેલા મનક મુનિને અભ્યાસ કરાવવાને અર્થે પૂર્વમાંથી દશ વૈકલ્પિક સૂત્ર તૈયાર કર્યું; તેમજ પ્રજાપના શ્રી સ્યામાચાર્યે તૈયાર કર્યું છે. શ્રીમાન્ દેવર્દિગણી ક્ષમા-શ્રમણની સમિતિમાં એ સિદ્ધાંતો તરીકે માન્ય રખાયાં છે, એમ ઘણાઓનું માનવું છે. જો કે તેમાં ક્ષતિઓ-ત્રુટિઓ દેખાય છે, તથાપિ મૌલિક સિદ્ધાંત સાથે કે તત્ત્વો સાથે તે વસ્તુઓ વિરોધક થતી નથી. મહાનિશીથને માટે તેમ નથી. તેમાં મુનિધર્મને અંગે કેટલાક આચારની વાનગીઓ ઉમદા કહી છે, તથાપિ કંઈ કંઈ વાતો મૂલ વાતોને ઉલ્લંઘી જાય તેવી તેમાં ગોઠવાયેલી છે. ઘણા ભાગ તેમને માનવાની બાજુમાં છે, તોપણ કેટલોક ભાગ (શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક) મહાનિશીથને માનવાની વિરુદ્ધમાં છે. (જુઓ શતપદી)

જૈન સાહિત્યમાં વિકાર

આજે જૈન સાહિત્ય ઉપર નજર નાંખીએ છીએ ત્યારે તે સાહિત્ય ઘણું વિશાળ દેખાય છે, પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે અહાં પુસ્તકો શું તીર્થપતિ શ્રીમાન્ મહાવીરની આજ્ઞામુદ્રાથી અંકિત છે કે? જેમ અનેક ધર્મક્રાંતિમાં અજ્ઞાનતા ને અંધ શ્રદ્ધા હોય છે તેમ જૈન સમાજમાં પણ અંધ શ્રદ્ધા ને અજ્ઞાનતા છે; કેટલોક અનભ્યાસી વર્ગ જ્યારે અંધ શ્રદ્ધાને વળગી રહ્યો છે, ત્યારે કેટલોક વિચારમાં આગળ વધેલો વર્ગ નાસ્તિકતાને પંથે વહી રહ્યો છે. જેમ એક વર્ગ કહે છે કે એકેએક અક્ષર મહાવીરના શ્રીમુખથી નિકળેલો છે, ત્યારે બીજો વર્ગ કહે છે કે એકેએક ગ્રંથ મહાવીરના નામે બીજા અથવા આચાર્યોએ ચડાવી દીધેલો છે. મધ્યસ્થ ને સત્યશોધક વર્ગ

આજે ધણો ઓછો દેખાય છે. ન્યાંસુધી દિવ્ય જ્ઞાન ને તેના ઉપાસકો રહ્યા ત્યાંસુધી મહાવીરની આજ્ઞાથી અંકિત ગ્રંથો બન્યા, પણ વખત જતાં સત્તા ને સુખની અભિલાષાઓ વધવાથી એ ધર્મ-સાહિત્યમાં વિકાર પેઠો. 'કારણ સડે તો કાર્થ' પણ 'સડે' એ કહેવત અનુસાર સાધુઓમાં વિકાર થવાથી તેમનાં બનાવેલાં પુસ્તકોમાં પણ વિકાર પેઠેલો જણાય છે. બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં બ્રાહ્મણ લોકોએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જેમ વિચારો ને સૂત્રો ગોઠવ્યાં છે, તેમજ આ લોકોએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર સૂત્રો ને ગ્રંથો બનાવ્યા છે. બ્રાહ્મણ લોકો કહે છે સ્ત્રીજનો ને ક્ષુદ્ર જનો વેદ વાંચવાને અધિકારી નથી; ત્યારે આ લોકો એમ કહે છે કે શ્રાવક વર્ગ મૌલિક સિદ્ધાંતો વાંચવાને અધિકારી નથી; અર્થાત્ તે લોકોને સિદ્ધાંતો વાંચવાને અનધિકારી ઠરાવ્યા છે. શ્રાવક વર્ગ એટલું પણ પૂછતો નથી કે આ આજ્ઞા વીતરાગ દેવની છે કે સાધુવર્ગની છે? આમ છતાં શ્રાવકવર્ગ જે વાંચવા ઇચ્છે તો તેમને મહાન પાપ લાગે છે એવા વિચારો ને સૂત્રો તેઓએ ઊભાં કરી દીધાં છે.

જૈન દર્શનમાં અનેક સમર્થ વિદ્વાનો થયા છે. તેમણે ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે. વ્યાકરણ, સાહિત્ય, કાવ્ય, અલંકાર, રસ, છંદ, કોષ, ન્યાય, તર્ક, ન્યોતિપ, વૈષ્ણક, વિગેરે ઉપર તેમણે ઘણું લખ્યું છે, પરંતુ મૂળ ગ્રંથોમાં ને તેના ઉપર થયેલ ચૂર્ણિ, ભાષ્ય, ટીકા વિગેરે ધાર્મિક સાહિત્યમાં જે ગોટા વાળી નાંખ્યો છે તે વિષે અહિં કેટલુંક કથિતવ્ય છે.

જે ચૈત્ય શબ્દ વિષે આપણે આગળ લખી ગયા છીએ, એ ચૈત્ય વસ્તુ શ્રી વર્ધમાનના ગયા પછી કેટલીક શતાબ્દોને અંતરે ઉપસ્થિત થઈ છે. તથાપિ અંગ ઉપાંગ વિગેરેમાં એ ચૈત્ય શબ્દને એવા અર્થમાં ધુસાડી દીધો છે કે આજે જૈન સમાજમાં કક્ષેશનું ખીજ રોપાઈ ગયું છે. ઉપાસક સૂત્રમાં આનંદના અધિકારે, ઔપ-પાતિકમાં અંબડ સંન્યાસીના અધિકારે, ને જ્ઞાતા સૂત્રમાં દ્રૌપદીના

અધિકારે ચૈત્ય શબ્દ ગોઠવાઈ ગયો છે. તેનો ખુલાસો જૈન દષ્ટિએ કરવા જતાં લોકો અનેક તર્ક-વિતર્કમાં પડી જાય છે. વ્યવહાર સૂત્રમાં મુનિવર્ગને આગમોનું અધ્યયન કરવાના પ્રસંગમાં કોઈ આચાર્યોએ એવી ફાંસ મારી દીધી છે કે વાચકોના ગળામાં એ વાતનો સંબંધ ઊતરી શકતો નથી. એ જગ્યાએ એવી વાત સમજાવી છે કે ૩ વર્ષની દીક્ષપર્યાયવાળા મુનિ માત્ર આચારાંગનો કલ્પ અધ્યયન સુધી અભ્યાસ કરી શકે. ૪ વર્ષની દીક્ષાવાળા સૂત્રકૃતાંગ ભણી શકે. પાંચ વર્ષની દીક્ષાવાળા દશા, કલ્પ, ને વ્યવહાર સૂત્ર સુધી જઈ શકે. આઠ વર્ષની દીક્ષાવાળા સ્થાનાંગ ને સમવાયાંગ સુધી અભ્યાસ કરી શકે. ૧૦ વર્ષની દીક્ષાવાળા વ્યાખ્યા પ્રસન્નિ, એમ છેવટે વીશ વર્ષની દીક્ષાવાળા મુનિ સર્વશ્રુતના અધિકારી થઈ શકે. હવે આવી પદ્ધતિ શ્રીવીરના વખતમાં જ્યાં જ્યાં મુનિજને દીક્ષા લીધી છે ત્યાં કાંઈ દર્શાવી જણાતી નથી. ત્યાં તો એકી સાથે અગિયારે અંગેનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યાનું જણાય છે. એટલે ધાર્મિક પુસ્તકોમાં ગમે ત્યારે આ વિષય વિકારરૂપે દાખલ થઈ ગયો જણાય છે.

ત્યારપછી જેમ જેમ પુસ્તકો બનાવતા ગયા તેમ તેમ તે તે પુસ્તકોમાં અગણિત અસંખ્ય હકીકતો અને વિચારો દાખલ કરતા ગયા. શ્રી દેવર્દિગણીના ગયા પછી થોડા વખતને અંતરે કે પછી વિશેષ વખતને અંતરે મહાનિશીથ બનાવવામાં આવ્યું હોય તેમ કહેવાય છે. તેમાં ઘણી અસંખ્ય હકીકતો નાંખી છે. તે વિષે શતપદી પ્રકરણમાં લખવામાં આવ્યું છે. તેની બનાવટ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે એ સૂત્ર કેવે પ્રસંગે ને શામાટે થયું હશે. મહાનિશીથમાં પાંચમા અધ્યયનમાં કમલપ્રભાચાર્યનું દર્શાવેલ મૂકવામાં આવ્યું છે, તેથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે તે વખતે ચૈત્યવાસીઓ ઘણા પૂરમાં દોડતા હશે ને તે લોકોની સ્થિતિ સુધારવા એ સૂત્ર બન્યું હશે. તેમ છતાં એ વસ્તુ સુધરી શકી નથી; હિલ્લું વખત જતાં વધારે ને વધારે ખરાબ થતી ગઈ છે.

જૈન સમાજમાં ધર્મને બહાને એટલાં બધાં પુસ્તકો બહાર આવ્યાં છે કે જોની ગણતરી કરતાં ઘણો વખત લાગે. એ પુસ્તકોમાંનાં વિચારો વીતરાગદર્શિત તત્ત્વોને મળતા આવે છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવા એ લેખકો થોભ્યા નથી. જુઓ. સ્થૂલભદ્ર ચરિત્ર. જે પુરુષ દશ પૂર્વ ને ચૌદ પૂર્વધારી હતા, તે વેશ્યા કોશાને ત્યાં એક વખત ચાતુર્માસ રહ્યા. તેમણે દીક્ષિત થયા પહેલાં કંઈ વર્ષો તેને ત્યાં ગાળ્યાં હતાં, એમ એ પ્રકરણના લેખક લખે છે. તેની સાથે અગાઉ અનેક વૈષયિક ભોગોપગમન કર્યા છતાં ચાતુર્માસ દરમિયાન સ્થૂલભદ્ર દીક્ષિત થઈ આવે છે ને વેશ્યા તેથી ખુશ થાય છે, અનેક ભોગોદ્વારા લલચાવે છે, છતાં મુનિ અલિપ્ત રહે છે: આવી બધી વાતને અંતકાર જેમ કાવે તેમ ઘટાવે છે, ને પૂર્વના ભોગો ગમે તેવા ભોગવ્યા છતાં આ વખતે મુનિ લલચાતા નથી એ વસ્તુની ગુરુમુખે લેખક પ્રશંસા કરાવે છે. હવે પ્રશ્ન થાય છે કે આ હકીકત સત્ય છે કે કેમ? આ વસ્તુ જૈન દર્શનમાં બની શકે ખરી? આવી વસ્તુને મહાવીરનાં સૂત્રો અનુમતિ આપતાં નથી, એટલું જ નહિ પણ ઉલટું એ વસ્તુને ધિક્કારે છે. જુઓ દશવૈકાલિક સૂત્ર, અધ્યયન પાંચમું :

ન ચરેજ વેસસામંતે વંમચેરેવસાણુણ ।

વંમચારિસ્સ દંતસ્સ હોજ્જા તત્થ વિસોતિયા ॥

અર્થાત—મુનિ વેશ્યાના મહોદ્દામાં જાય નહિ, તેના ઘરે રહેવાનું કરે જ ક્યાંથી? ત્યાં જાય તો અહમચર્યનું અવસાન થઈ જાય. ઇન્દ્રિયો ગમે તેવી કાબૂમાં હોય પણ અહમચારી મનુષ્યના મનમાં શંકા-ત્રાન્તિ થાય: એમ થાય કે અહમચર્ય રાખું કે નહિ?

અહમચર્ય રાખવા માટે મૂલ્ય સૂત્રવાક્યો જ વેશ્યાને ત્યાં જવાની ના પાડે છે, ત્યારે સ્થૂલભદ્ર ચરિત્રના લેખક તે વસ્તુની સામી પ્રશંસા કરે છે! સૂત્રકારના હેતુથી લેખક કેટલો વિચ્છેદ જાય છે તે આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર પાંચ ધન્દ્રિયના વિષયને રોકવાનું - બતાવતાં આપું બ્રહ્મશિષ્યું અધ્યયન રોકે છે ને કહે છે કે, હે મુનિ! તું ગમે તેવો સમર્થ હોય ને ધન્દ્રિયોને કબજામાં રાખી શકતો હોય તોપણ એના સંગમાં રહેવું તને ઇષ્ટ નથી.

કામંતુ દેવીર્હિ વિમૂસિયાર્હિ ન ચાઙ્યા ચોમંદં તિગુત્તા ।

તદ્વાવિ એગંત દિયંતિ નચ્ચા વિવિત્ત વાસો મુણિણં પસચ્ચો ॥

અર્થાત—સુંદરમાં સુંદર ને અલંકારથી સુસજ્જિત અપ્સરા-ઓથી ધારો કે મુનિ ચળે નહિ; તથાપિ કોઈ પણ સ્ત્રીજન વિનાના એકાંત સ્થળમાં મુનિજનોએ વિચરવું એ હિતકારી છે, પરંતુ સ્ત્રીજન સાથે રહેવું ઇષ્ટ નથી.

સૂત્રકાર વીતરાગ પુરૂષો આમ કહે છે, ત્યારે સ્થૂલભદ્ર કોશાલ વેશ્યાને ત્યાં રહ્યા હોય એ માનવું કેટલું બધું અઘટિત છે? છતાં તે પ્રકરણના કર્તાએ તે મુનિને ચિત્રિત શાળામાં રહેલા જણાવ્યા છે, નિત્ય મિષ્ટાન્નભોજી કહ્યા છે, ને વળી મુનિ અને વેશ્યા ખાસ એકલાં રહેલાં હોય એમ કહ્યું છે. આ બધું વાંચી કયા વાચકને પ્રશ્ન નહિ થાય કે આમાંનું કેશ પણ સંભવિત છે? જૈન દર્શનનો સારો અભ્યાસી તો કહી દેશે કે આ બધું તદ્દન બનાવટી છે, ને અર્થરહિત છે.

બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં મૌલિક તત્ત્વો સાથે અનેક ગોટાળા દેખાય છે, તેમ જૈન સાહિત્યમાં અનેક કચરાવાળાં પુસ્તકો જોવામાં આવે છે. સંયોગકાલ બદલાતા જવાથી નિર્ગન્થોના દ્વિલમાં મલિનતા વધવા લાગી. સેવ્ય વર્ગના વિચારો બદલાવા લાગ્યા તેમ સેવક વર્ગમાં પણ વિચારો પલટો લેવા લાગ્યા. નદીનું વહેણ ચાલતું હોય તેને જેમ ટેકરો કે સંકડાશ મળે ત્યારે પાણી નવો ચીસો લે છે તે વહેણ છિન્નભિન્ન થાય છે, તેમ સાગી વર્ગ અને તેનો અનુયાયી વર્ગ ખડક સમાન રસ્તો લાગવાથી નવો રસ્તો કાઢવા લાગ્યા છે. કેટલાક લોકો નવીન રસ્તો કાઢનારને બહાદૂર કહે છે, ત્યારે કેટલાક લોકો બીજો ચીસો પાડનારને બહાદૂર કહે છે.

આજે ઘણો ઓછો દેખાય છે. જ્યાંસુધી દિવ્ય જ્ઞાન ને તેના ઉપાસકો રહ્યા ત્યાંસુધી મહાવીરની આરાધી અંકિત ગ્રંથો બન્યા, પણ વખત જતાં સત્તા ને સુખની અભિલાષાઓ વધવાથી એ ધર્મ-સાહિત્યમાં વિકાર પેઠો. ‘કારણ સહે તો કાર્ય’ પણ સહે—એ કહેવત અનુસાર સાધુઓમાં વિકાર થવાથી તેમનાં બનાવેલાં પુસ્તકોમાં પણ વિકાર પેઠેલો જણાય છે. બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં બ્રાહ્મણ લોકોએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જેમ વિચારે ને સૂત્રો ગોઠવ્યાં છે, તેમજ આ લોકોએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર સૂત્રો ને ગ્રંથો બનાવ્યા છે. બ્રાહ્મણ લોકો કહે છે સ્ત્રીજનો ને ક્ષુદ્ર જનો વેદ વાંચવાને અધિકારી નથી; ત્યારે આ લોકો એમ કહે છે કે આવક વર્ગ મૌલિક સિદ્ધાંતો વાંચવાને અધિકારી નથી; અર્થાત્ તે લોકોને સિદ્ધાંતો વાંચવાને અનધિકારી ઠરાવ્યા છે. આવક વર્ગ એટલું પણ પૂછતો નથી કે આ આરા વીતરાગ દેવની છે કે સાધુવર્ગની છે? આમ છતાં આવકવર્ગ જે વાંચવા ઇચ્છે તો તેમને મહાન પાપ લાગે છે એવા વિચારો ને સૂત્રો તેઓએ ઊભાં કરી દીધાં છે.

જૈન દર્શનમાં અનેક સમર્થ વિદ્વાનો થયા છે. તેમણે ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે. વ્યાકરણ, સાહિત્ય, કાવ્ય, અલંકાર, રસ, છંદ, કોષ, ન્યાય, તર્ક, ન્યોતિષ, વૈદ્યક, વિગેરે ઉપર તેમણે ઘણું લખ્યું છે, પરંતુ મૂળ ગ્રંથોમાં ને તેના ઉપર થયેલ ચૂર્ણિ, ભાષ્ય, ટીકા વિગેરે ધાર્મિક સાહિત્યમાં જે ગોટો વાળી નાંખ્યો છે તે વિષે અહિં કેટલુંક કથિતવ્ય છે.

જે ચૈત્ય શબ્દ વિષે આપણે આગળ લખી ગયા છીએ, એ ચૈત્ય વસ્તુ શ્રી વર્ધમાનના ગયા પછી કેટલીક શતાબ્દોને અંતરે ઉપરિચિત થઈ છે. તથાપિ અંગ ઉપાંગ વિગેરેમાં એ ચૈત્ય શબ્દને એવા અર્થમાં ધુસારી દીધો છે કે આજે જૈન સમાજમાં કુલેશનું બીજ રોપાઈ ગયું છે. ઉપાસક મુત્રમાં આનંદના અધિકારે, ઔપ-પાતિકમાં અંબડ સંન્યાસીના અધિકારે. ને જાતા મુત્રમાં દ્રૌપદીના

અધિકારે ચૈત્ય શબ્દ ગોઠવાઈ ગયો છે. તેનો ખુલાસો જૈન દષ્ટિએ કરવા જતાં લોકો અનેક તર્ક-વિતર્કમાં પડી જાય છે. વ્યવહાર સૂત્રમાં મુનિવર્ગને આગમોત્તું અધ્યયન કરવાના પ્રસંગમાં કોઈ આચાર્યોએ એવી ફાંસ મારી દીધી છે કે વાચકોના ગળામાં એ વાતનો સંબંધ ઊતરી શકતો નથી. એ જગ્યાએ એવી વાત સમજાવી છે કે ૩ વર્ષની દીક્ષપર્યાયવાળા મુનિ માત્ર આચારંગનો કલ્પ અધ્યયન સુધી અભ્યાસ કરી શકે. ૪ વર્ષની દીક્ષાવાળા સૂત્રકૃતાંગ ભણી શકે. પાંચ વર્ષની દીક્ષાવાળા દશા, કલ્પ, ને વ્યવહાર સૂત્ર સુધી જઈ શકે. આઠ વર્ષની દીક્ષાવાળા સ્થાનાંગ ને સમવાયાંગ સુધી અભ્યાસ કરી શકે. ૧૦ વર્ષની દીક્ષાવાળા વ્યાખ્યા પ્રસંગ, એમ છેવટે વીસ વર્ષની દીક્ષાવાળા મુનિ સર્વશ્રુતના અધિકારી થઈ શકે. હવે આવી પદ્ધતિ શ્રીવીરના વખતમાં ન્યાં ન્યાં મુનિજને દીક્ષા લીધી છે ત્યાં કાંઈ દર્શાવી જણાતી નથી. ત્યાં તો એકી સાથે અગિયારે અંગેનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યાનું જણાય છે. એટલે ધાર્મિક પુસ્તકોમાં ગમે ત્યારે આ વિષય વિકારરૂપે દાખલ થઈ ગયો જણાય છે.

ત્યારપછી જેમ જેમ પુસ્તકો બનાવતા ગયા તેમ તેમ તે તે પુસ્તકોમાં અગણિત અસંખ્ય હકીકતો અને વિચારો દાખલ કરતા ગયા. શ્રી દેવર્દિગણીના ગયા પછી થોડા વખતને અંતરે કે પછી વિશેષ વખતને અંતરે મહાનિશીથ બનાવવામાં આવ્યું હોય તેમ કહેવાય છે. તેમાં ઘણી અસંખ્ય હકીકતો નાંખી છે. તે વિષે શતપદી પ્રકરણમાં લખવામાં આવ્યું છે. તેની બનાવટ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે એ સૂત્ર કેવે પ્રસંગે ને શામાટે થયું હશે. મહાનિશીથમાં પાંચમા અધ્યયનમાં કમલપ્રભાચાર્યનું દષ્ટાંત મૂકવામાં આવ્યું છે, તેથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે તે વખતે ચૈત્યવાસીઓ ઘણા પૂરમાં દોડતા હશે ને તે લોકોની સ્થિતિ સુધારવા એ સૂત્ર બન્યું હશે. તેમ છતાં એ વસ્તુ સુધરી શકી નથી; ઉલટું વખત જતાં વધારે ને વધારે ખરાબ થતી ગઈ છે.

‘કુમ્ભાપુત્ર ચરિયમ્’ પુસ્તક હમણાં પ્રકાશનમાં આવ્યું છે. તે પુસ્તક વિક્રમ સંવત ૧૬૦૦ ની લગભગમાં લખાયું છે. તે પુસ્તકના રચયિતા શ્રી હેમવિમલસૂરિના શિષ્ય જિન માણિક્ય મુનિ છે તેમ છેલ્લી ગાથામાં જણાવ્યું છે. એ પુસ્તક કર્તાએ કદ સાલમાં રચ્યું તે તેમાં સ્પષ્ટ નથી. એ પુસ્તકની ભાષા લેખકે અર્ધભાગધી રાખી છે. તેમણે એ પુસ્તકની એવી સંકલ્પના કરી છે કે જાણે શ્રી વીર ઇન્દ્રભૂતિ સાથે વાતચિત કરતા હોય. જુના વિચારના લોકો આ લખેલી હકીકતને વધાવી લેતા હશે, કારણકે ભાષા પૌરાણિક છે; પણ વિચારમાં આગળ વધેલો વિદ્વદ્વર્ગ એ ભાષાને જોઈને મોહ પામશે નહિ. આ જ પ્રમાણે કે લેખકેએ પોતાનાં બનાવેલાં પુસ્તકોને શ્રી વર્ધમાનને નામે ચડાવી દીધાં છે, જાણે કે આ બધી વાત શ્રી મહાવીર પ્રભુ કહેતા હોય ને ઇન્દ્રભૂતિ હા પાડતા હોય. એવી જ પદ્ધતિએ વસુદેવ-હિંડિ, વર્ધમાનદેશના, શ્રાદ્ધવિધિ, એવા અનેક ગ્રંથો રચવામાં આવ્યા છે.

કુર્માપુત્ર ચરિત્રના લેખકનો આશય એ છે કે ધર્મનાં અંગો ચાર છે: દાન, શીલ, તપ ને ભાવ; તેમાં પણ ભાવ સર્વથી અધિક છે. એ ઉપરથી કુર્માપુત્ર ગૃહવાસી હોતાં ભાવથી તત્ત્વોને પામી શક્યા છે ને ચારિત્ર સિવાય કેવળજ્ઞાનને મેળવી શક્યા છે. જુઓ તેની ગાથા:-

ભાવેળ કુમ્મપુત્તો અવગયતત્તો ય અગહિય ચરિત્તો ।

ગિહવાસેવિ વસંતો સપત્તો કેવલનાળં ॥

આવી અનેક સંબંધ વિનાની વાતો ચમત્કૃતિ ઉત્પન્ન કરવાને પોતાના આશયને પોષવા નિમિત્તે તે તે વખતના લેખકો લખી ગયા છે. આનું પરિણામ શું આવશે વા વાચકો શું વિચાર કરશે એટલો વિચાર કરવા તે તે લેખકો થોભ્યા નથી. લોકો કુર્માપુત્ર ચરિત્ર વાંચીને એવા વિચાર ઉપર આવતા જાય છે કે ગૃહમાં રહેવાથી ભાવ થાય તો કેવળજ્ઞાન થઈ શકે છે, માત્ર ભાવની વિશુદ્ધિ જોઈએ.

જે ભાવ નથી તો પછી દીક્ષા લેઈ આવા પરિષદ સહન કરવા ને બીજાં અગણિત દુઃખ ભોગવવાં એનો અર્થ કાંઈ નથી. અર્થ એ છે કે આવાં પુસ્તકો ગૃહમાં રહેવું ને મોજશોખ સાથે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવું તેની બાબતમાં જાય છે.

કુર્માપુત્ર ચરિત્રના લેખક લખે છે કે કુર્માપુત્ર વિષે શું વધારે લખું? કુર્માપુત્ર જ્યારે પૂર્વ ભવમાં હતો, ત્યારે એક યક્ષિણી તેના ઉપર મોહ પામે છે. મતલબ કે શરીરે તે ઘણો સુંદર હતો. એક વખત એક કેવલજ્ઞાની પાસે આવી તે યક્ષિણી પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે કેવલી તેને એમ કહે છે કે તે તારો પૂર્વનો પતિ છે. આથી તે યક્ષિણી કુર્માપુત્રને ઉપાડી જાય છે, ને વિષયાંધ થઈ તેના શરીરમાં સુંદર પુદ્ગલોને પ્રક્ષેપી તેની સાથે વિષયોને ભોગવે છે. ત્યારપછી બીજા ભવમાં તે જીવ કુર્માપુત્ર તરીકે થાય છે. બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાં જ્યાં તીર્થંકર વિચરે છે, ત્યાં આગળ કોઈ ચક્રવર્તી આવે છે ને ચક્રવર્તી તીર્થંકરને પૂછે છે કે, હે પ્રભો ! હાલમાં ભરત-ક્ષેત્રમાં કોઈ ચક્રવર્તી છે કે કોઈ કેવલજ્ઞાની છે ? તીર્થંકર ઉત્તર આપે છે કે—

जंपइ जिणो न संपइ, भरहे नाणी नरिंद चक्की वा ।

किं पुण कुम्मापुत्तो गिहवासे केवली अस्थि ॥ १६९ ॥

અર્થાત્—હાલમાં કોઈ જ્ઞાની નથી કે કોઈ ચક્રવર્તી રાજા નથી; પણ કુર્માપુત્ર ગૃહવાસમાં કેવલજ્ઞાનીપણે છે.

આમ ઉત્તર સાંભળ્યા પછી ચક્રવર્તીને ફરીથી પૂછવું પડ્યું કે—

चक्रधरो पडिपुच्छइ, मयवं किं केवली घरे वसइ ।

कहइ पडु निअ अम्मा पिउ पडिबोहाय सो वसइ ॥ १७० ॥

અર્થાત્—હે ભગવન્ ! શું કેવળી ઘરમાં વસતા હશે ખરા કે ? પ્રભુ કહે છે કે તે પોતાનાં માતાપિતાને પ્રતિબોધ આપવા સાચ રીકાયા છે.

આ વાત ખીજા ક્ષેત્રના તીર્થંકરની કરી; પણ કુર્માપુત્ર તે વિષે શું બુઝાસો વિચારે છે તે આપણે જોઈએ.

જઈ તાવ ચરિત્તમહં, ગહેમિ તા મદ્દસ માયતાયાણં ।

મરણં હવિજ્જ નૂણં, સુય સોગ વિયોગ હુહિયાણં ॥ ॥ ૧૩૫ ॥

અર્થાત્—જો હું ચારિત્રને લઉં તો મારાં માતા ને પિતા બન્ને અવશ્ય મરણને પામે, કારણકે મારા વિયોગ તેઓ સહી શકશે નહિ.

તમ્હા કેવલકમ્મલા—કલિઓ નિજ માય તાય ઉવરોહા ।

ચિદ્વદ્ધ ચિરં ઘરંમિ, ય સ કુમારો ભાવચારિત્તો ॥ ૧૩૬ ॥

અર્થાત્—તે માટે કેવલજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી સાથે પોતાનાં માતા-પિતાના ઉપરોધથી તે કુમાર ભાવચારિત્ર સાથે લાંબા વખત સુધી ધરમાં રહે છે.

આમ ખીજા ક્ષેત્રના કેવલજ્ઞાની કહે છે કે તે માતાપિતાને બોધ આપવા રોકાયા છે; કુર્માપુત્ર કહે છે કે જો હું દીક્ષા લઈશ તો અવશ્ય મારા વિયોગે માતાપિતા મરી જશે. ચક્રવર્તીને ઉત્તર આપનાર કેવલી છે ને કુર્માપુત્ર પણ કેવલી છે, તો બેના ઉત્તરમાં તફાવત કેમ? સત્ય શું સમજવું? કુર્માપુત્રને કેવલજ્ઞાન હોય તો રાગ કે દ્વેષ ન જ હોય; તો પછી તેમને બીક ક્ષોભ કે મોહ શેનો હોય? તેમને માતાપિતા ઉપર પણ સ્નેહ—રાગ ન હોવો જોઈએ. તો પછી આ ઘટના લેખક કવિની છે કે કુર્માપુત્રની છે? આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે સાહિત્યના રચયિતાએ સાહિત્યરચનામાં રસ લીધો છે, પણ આગળપાછળ સંબંધ સચવાય છે કે નહિ, યા વાચકો ક્યાં ભૂલ જોશે, તેનો વિચાર કયો જણાતો નથી. તાત્પર્ય એ છે કે અન્યદર્શનીઓ જેમ પુસ્તકો લખતા હતા, તેમ જૈનદર્શનીઓ પણ પુસ્તકો બનાવવામાં રસ લેતા હતા. વીતરાગની આજ્ઞાથી અંકિત આ પુસ્તક થશે કે બહાર જશે એવો ખ્યાલ કયો વિના તેઓ પુસ્તકો બનાવતા હોય એમ જણાય છે. કુર્માપુત્ર

ચરિત્ર લખનાર છેવટે છેલ્લી ગાથામાં 'પોતાનું' નામ જણાવે છે:

સિરિ હેમવિમલ સુહ ગુરુ, સિરિ જિણ માણિક્ક સીસરણં ।

રહ્યં પગરણમિયં 'વાહજ્જં તં ચિરં જયટ ॥ ૧૧૮ ॥

! અર્થાત્—શુભ ગુરુ શ્રી હેમવિમલ, તેમના શિષ્ય જિન માણિક્ક-ક્યસૂરિએ આ પ્રકરણ રચ્યું છે. આ પુસ્તક વાંચતાં લાંબો કાળ જાય પામે.

આ માણિક્યસૂરિએ 'પોતાનું' નામ આપ્યું છે, પણ કયા વર્ષમાં આ પુસ્તક બનાવ્યું, તે તેમાં જણાવામાં આવ્યું નથી. (કહે છે કે આ ચરિત્ર શુભવર્દ્ધનગણીની બનાવેલી ઋષિમંડળ-વૃત્તિમાં છે, તે ઉપરથી જિન માણિક્યસૂરિએ રચ્યું છે.)

આ પ્રમાણે અનેક પુસ્તકો સાહિત્યમાં વધારો કરી રહ્યાં છે. વસુદેવહિડિના બનાવનારે તે વર્દ્ધમાન ને મુધર્મા સ્વામીના વખતમાં બનાવ્યું હોય તેમ જણાવ્યું છે. વર્દ્ધમાનદેશના પુસ્તક બનાવવામાં આવ્યું છે, તે જાણે વર્દ્ધમાન સ્વામી પોતે દેશના આપતા હોય તેમ બનાવ્યું છે. શ્રાદ્ધવિધિ પુસ્તક જે રત્નશેખરસૂરિએ બનાવ્યું છે, તેમાં પણ શ્રી વર્દ્ધમાન ઉત્તર આપતા હોય તેવી રીતે રચના કરી છે.

આમ આચાર્યોએ અનેક ગ્રન્થો શ્રી મહાવીરના નામે ચડાવી દીધા છે. આ પદ્ધતિથી સમજાય છે કે તે કાલ સાહિત્ય બનાવવાને કાલ હતો. અંગ ઉપાંગની જેમ નિર્દોષતા સચવાય કે ન સચવાય, પણ સાહિત્યમાં વધારો કેમ કરવો એ તે લોકોનું લક્ષ્ય હતું.

મૂલ સૂત્રોની પંચાંગી

હવે પંચાંગી વિષે વાત કરીએ. આગળ એકત્રીશ કે બત્રીશ આગમો કહ્યાં છે તે મૂલ છે. તે ઉપર નિયુક્તિ, ચૂર્ણિ, ભાષ્ય ને વૃત્તિ (ટીકા) એ ચાર અંગ મળી એ પંચાંગી કહેવાય છે. મૂલ છે તે ગણધરકૃત ને આગમથી ઉદ્ધૃત છે, પણ પછી જે નિયુક્તિ-વિગેરે ચાર અંગ છે તે તો પછીના આચાર્યોએ રચેલાં છે. આજે ઘણા-

તેમાં તે જિનપ્રતિમા જુએ છે, ને વૈરાગ્ય પામે છે. આખા અધ્ય-
યનમાં અભયકુમાર સંબંધી કાંઈ પણ વાત કે વિચાર છે નહિ, તો
પછી આ બધું શા આધારે ઊભું કર્યું? મૂલમાં કાંઈક હોય તો
શાખા-પ્રશાખા વિગેરે થાય, પણ જ્યાં મૂલ છે જ નહિ ત્યાં શાખા-
ક્યાંથી? પાયો જ ન હોય તો ભીંત ન થાય. આર્દ્રકુમારને વૈરાગ્ય
શાથી થયો, કેણુ પિતા, ક્યાં સ્થાન વિગેરે મૂલમાં છે જ નહિ.
બ્રાહ્મણ લોકોએ તેમના સાહિત્યમાં જેમ ગુલબાંગો ઊભી કરી છે-
તેમજ આ લોકોએ મૂલમાં કાંઈ નહિ છતાં સાહિત્યમાં અનેક ગુલ-
બાંગો ખડી કરી છે.

પ્રતિમાના પ્રેમીઓને આ વાત ઠીક નહિ જ લાગે, કારણકે-
તેઓ કહેશે કે જેઓ પ્રતિમાના વિરોધીઓ છે તેમને આવી
વાત ન જ ગમે. પણ હવે આપણે પ્રતિમા સિવાય બીજી
કંઈ ગુલબાંગો છે તે જોઈએ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના આઠમા
અધ્યયનમાં કપિલ મુનિ કેવલજ્ઞાન પામે છે, એ વાત ખરાબર છે;
પણ ત્યાં ટીકાકારે ને નિર્ધુક્તિકારે જણાવ્યું છે કે કપિલ મુનિ જ્યાં
ચાલ્યા જાય છે ત્યાં બલભદ્ર આદિ પાંચસો ચોર તેમને ભેટ છે.
ચોરો કહે છે કે અમને કાંઈક કહો ને ગાયન કરો. ત્યારે કપિલ મુનિ
કહે છે કે તમે બધા ઢોલ ત્રાંસા વિગેરે વગાડો ને હું તમારા આગળ
નાચું ને ગાયન કરું. આમ કહેવાથી ચોરો ત્યાં તેમ કરે છે ત્યારે કપિલ
કેવળી ‘અધુવે અસાસયંમિ સંસારંમિ દુઃસ્થ પડરાણ’ આમ ગાયનમાં
બોલી નાચતા જાય છે ને ચોરોને સમજાવતા જાય છે. (જુઓ.
ધનપતિસિંહ બહાદુરવાળી સંસ્કૃત ટીકા ને શાન્ત્યાચાર્ય કૃત ટીકા).
હવે જો કપિલ કેવળી હોય તો તેમ કરે ખરા? ને એમ કહે
ખરા કે પોતે નાચે કુદે ને ચોરો ઢોલ વગાડે? આવી પ્રવૃત્તિ સામાન્ય
કોટિના સાધુની પણ ન હોય, તો કેવળી કેમ કરે? એ જ ટીકામાં
દશમા અધ્યયનમાં શ્રી ગૌતમ અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર જાય છે તે
પણ સૂર્યનાં કિરણો ઝાલીને જાય છે. ત્યાં ઉપર કેટલાક તાપસ-

લોકો મળે છે, તેમને પોતાની લખ્ખિથી ગૌતમ ક્ષીર-ખાંડનું ભોજન જમાડે છે. આવી અનેક વાતો જે મૂલમાં થોડી પણ ન હોય ત્યાં ટીકાકારે ઊભી કરી દીધી છે. નાયવું, કુંદવું, ઢોલ વગાડવો, સૂર્યનાં કિરણોના માર્ગે ચાલવું, ખાવાએને જમાડવા, આવી બધી વસ્તુઓ શું જૈન દર્શનના આદર્શ મુનિઓ કરે ખરા ?

તે લોકોએ જિનપ્રતિમા વિષે જ નહિ પણ એવી અનેક બાબતોમાં મૂલ શાસ્ત્રકારોથી જુદું ને જુદું વિધાન કર્યે 'રાખ્યું' છે. એટલે પંચાંગીને નામે એવો ખીચડો કરી નાંખ્યો છે કે મૂલ કયું ને પછીનું કયું એ ભાગ્યે જ કોઈ શોધી કાઢે છે. આચારાંગ સૂત્રની ટીકામાં 'જમો તિથ્યસ્સં' શીલાંકસૂરિ કહે છે એટલે ટીકાકાર કહે છે કે તીર્થંકરો વ્યાખ્યાન વાંચે છે ત્યારે તીર્થને-ચતુર્વિધ સંધને નમસ્કાર કરે છે. એમ જ અભયદેવસૂરિ પણ વ્યાખ્યા-પ્રગ્નપ્તિ (ભગવતી) સૂત્રમાં ટીકામાં કહે છે 'જમો તીર્થાય'. તીર્થંકરો સિદ્ધ સિવાય કોઈને નમસ્કાર કરતા નથી, તો શું તીર્થને નમસ્કાર કરે ખરા ? આજે શ્વેતાંખર મૂર્તિપૂજક સાધુઓ વ્યાખ્યાનમાં કહે છે કે તીર્થંકરો તીર્થ-સંધને નમસ્કાર કરે છે, પણ તમારા જેવા હાડકાંના માળા જેવા સંધને નહિ; તે સંધ જુદો, તમે નહિ. જો આજનો સાધુવર્ગ આજના તીર્થને નમસ્કાર કરવા ખુશી નથી, તો તે વખતના તીર્થંકરો સંધને નમસ્કાર કરે ખરા ? આજનો શ્વેતાંખર મૂર્તિપૂજક સાધુવર્ગ તીર્થંકરો જેટલો પૂર્ણ નથી તેમ એટલો વિશ્વસનીય નથી, છતાં સંધને નમતો નથી, તો પછી જેઓ સર્વજ્ઞ ને સંપૂર્ણ નિર્દોષ છે, તેવા તીર્થંકરો સંધને કેમ નમે ? તાત્પર્ય એ છે કે જૈન સાધુઓએ પ્રાણી લોકોની જેમ ગુલબાંગો હાંકવામાં કાંઈ બાકી રાખી નથી.

સૂત્રમાં નથી એવી વાતો તેમણે ઊભી કરી છે એટલું જ નથી, પણ સૂત્રમાં જે હકીકતો છે, તેને પણ તેમણે ફેરવી છે. શીલાંક સૂરિએ આચારાંગ ને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર ઉપર વૃત્તિ (ટીકા) લખી છે

સૂત્રકૃતાંગ અને આચારાંગની ટીકામાં તીર્થકરે નમસ્કાર કરે છે, તે જણાવ્યું; તે સિવાય શીલાંક સૂરિ કહે છે કે ‘ મહાપરિન્ના ’ નામનું સાતમું અધ્યયન વિચ્છેદ ગયું છે. (જુઓ આચારાંગ ટીકા) તે ઉપરથી જૈન સાહિત્ય સંશોધક સમિતિએ પુનાથી આચારાંગ સૂત્ર મૂલ બહાર પાડેલ છે તેમાં પણ તે તેમ લખે છે. કચ્છ-કોડાયવાળા પ્રો. રવજીભાઈ દેવરાજે મૂળ ને અર્થ સાથે એ સૂત્ર બહાર પાડ્યું છે, તેમાં પણ તે લખે છે કે સાતમું અધ્યયન ‘ મહાપરિન્ના ’ નાશ પામી ગયું છે. ભાવનગરથી બહાર પડેલ (જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી) સમવાયાંગ સૂત્ર અર્થ સાથે છે, તેમાં કહે છે કે મહાપ્રજ્ઞા (મહાપરિન્ના) નવમું છે, તે નાશ પામી ગયું છે. તો હવે સમવાયાંગ સૂત્રનું નવમું સમવાય કહે છે તે ખરાબ છે કે ટીકાકાર શીલાંકસૂરિ કહે છે તે ખરાબ છે? આમ મોળુદ છે તેવાં સૂત્રોમાં પણ વાતોને મરડવામાં આવી છે.

ભાષ્યકારો પણ વીતરાગની દૃષ્ટિથી કેટલા દૂર રહ્યા છે, તે હવે જોઈએ. દરેક વિદ્વાને ઘણું જ ઉંચું ને સાફ કાંત્યું છે, પણ જ્યાં પ્રસંગ અદલાયો છે, ત્યાં વીતરાગની દૃષ્ટિની આથે, મોટામાં મોટા ફેદાઓ પણ એ કાંતણુમાં નાંખ્યા છે. ભાષ્યમાં વિશેષાવશ્યક ભાષ્યનો દાખલો લઈએ. એ ભાષ્યકાર શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિ જણાવે છે કે—

ન ય ધાયત્તિ હિંસો નાઽધાયંતોત્તિ નિચ્છિયમહિંસો ।

ન વિરલ્લ જીવમહિંસો ન ય જીવ ઘણંતિ તા હિંસો ॥ ૧૭૬૩ ॥

અહણંતોવિ હુ હિંસો દુઠ્ઠ ત્તણઓ મઓ અહિમરોવ્વ ॥

વાહિંતો ન વિ હિંસો સુદ્ધ ત્તણઓ જહા વિજ્જો ॥ ૧૭૬૪ ॥

અર્થાત—કોઈ પરપ્રાણનો ધાત કરે એથી એ હિંસક છે એમ ન કહી શકાય. તેમ કોઈ ધાત ન કરે એથી એને અહિંસક પણ કહી શકાય નહિ. વળી કોઈ થોડા જીવ હોય ત્યાં રહે તેથી અહિંસક ન કહેવાય તેમ ઘણા જીવો હોય ત્યાં રહે તો તે હિંસક

છે એમ પણ ન કહેવાય. પરબ્રાણુનો ધાત ન કરનારો મનુષ્ય પોતાની દુષ્ટ વૃત્તિથી હિંસક કહેવાય છે, અને પરબ્રાણુનો ધાત કરનારો મનુષ્ય શુદ્ધ વૃત્તિવાળો હોય તો (વૈદ્યની જેમ) હિંસક નથી કહેવાતો.

ભાષ્યકારનું વક્તવ્ય ઉચું ને ઋણુ હોય એમ આપણે એક વાર માની લેઈએ, પણ વાચક ક્ષોભ પામે છે કે કેાઈ પરબ્રાણુનો ધાત કરે એથી હિંસક છે એમ માની લેશો નહિ, ત્યારે વાચક વર્ગે હિંસા કરનારને હિંસક ન કહેવો અને હિંસા ન કરનારને હિંસક કહેવો એ શું બરાબર છે? વીતરાગો જેને હિંસા કહે છે તે કરનારને અહિંસક કહેવા, તેનો પુરાવો શો? વીતરાગોથી ચાલતા યોગની અસ્થિરતાથી હિંસા થાય એ કદાચ બને, પણ તેથી તેઓ હિંસા કરનાર છે એમ શા આધારે કહેવાય? જેઓ હિંસા નથી કરતા તેમને નિશ્ચયથી અહિંસક નહિ કહેવા, એમાં પ્રશ્ન થાય છે, કે ત્યારે શું હિંસા ન કરવી એ બરાબર નથી, અને હિંસા કરવી એ બરાબર છે? અથવા બાહ્ય હિંસા કે અહિંસા એ અર્થ વગરની છે, ને માત્ર આંતર આશય એ જ અર્થસૂચક છે, કે જેનાથી પાપ વિગેરેનો બંધ પડે છે? આમાં આંતર આશયની વાત કહેવા જતાં બહારની વસ્તુ કે કૃતિ ઉપરથી ભાષ્યકારે હાથ ઉઠાવી લીધો છે. આની અસર તો વાંચક પર એવી થાય કે બહારની હિંસા ઉપર નહિ પણ માત્ર દિલની હિંસા-અહિંસા જ જોવાની જરૂર છે. દિલને કળવું સુગમ્ય નથી એટલે દિલ પવિત્ર હોવાનું કહેનાર દાંભિક હિંસક-અહિંસક જ લેખાય! ૧૭૬૭ મી. ગાથામાં ભાષ્યકાર કહે છે કે—

અસુખ પરિણામ હેતુ જીવાબાહોત્તિ તો મયં હિંસા ।

અર્થાત—અશુભ પરિણામ જ શુભની હિંસા કરવામાં હિંસા: કહેવાય છે.

જસ્સદ ન સો નિમિત્ત, સંતો વિ ન તસ્સ સા હિંસા ।

અર્થાત—અને જેને એ પરિણામરૂપ હેતુ ન હોય, તેને શુભ-ધાત થયા છતાં પણ હિંસા નથી લાગતી.

અશુભ પરિણામ હોય તો મનુષ્ય પાપી છે, તંદુલ-મત્સ્યની જેમ; ને જો તેવા અશુભ પરિણામ ન હોય છતાં જીવની ઘાત થાય તો તેને હિંસા નથી લાગતી, અર્થાત્ તે પાપી નથી. આ જ વાત આજે મનુષ્યોને જોઈએ છે. પોતાની પ્રવૃત્તિમાં ગમે તેટલી હિંસા થાય પણ જો તે મનુષ્ય પરિણામ સારા રાખે છે, તો તેને પાપથી ડરવાનું કાંઈ કારણ નથી; એ વાત લોકોને ગમતી છે. આ ભાષ્યકારે ભલે આમ વાત કરે, પણ મૂળ સિદ્ધાંતકાર આમ ગરબડવાળા વિચારો નથી દર્શાવતા. જુઓ દશવૈકલિક સૂત્ર અધ્યયન ૪ થું:

જયં ચરે જયં ચિદ્વે જયમાસે જય સપ્ત ॥

જય મુંજંતો માસંતો પાવં કમ્મ ન બંવહ ॥ ૮ ॥

અર્થાત્—યત્નાથી ચાલે, યત્નાથી ઊભો રહે, યત્નાથી ખેડે, યત્નાથી સુવે, યત્નાથી જમે, ને યત્નાથી ખેડે, તો તે મનુષ્ય પાપ-કર્મને બાંધતો નથી.

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે સિદ્ધાંતકારો ને ભાષ્યકારો કેવા એક-બીજાથી જુદા પડી ગયા છે. સિદ્ધાંતકારો પ્રવૃત્તિ ઉપર ભાર મૂકે છે, કારણકે પ્રવૃત્તિ સારી હોય તો હૃદય સાફ અને ને પાપકર્મ ન બંધાય; હૃદય બહુ ક્રોધ્ય ન હોય, પણ જો પ્રવૃત્તિ સારી હશે તો હૃદય સાફ થશે. હૃદય સાફ નહિ થાય તોપણ અન્ય જીવની હિંસા નહિ થવાથી તે જીવ સાથે વૈરનો બંધ તો નહિ જ પડે. ભાષ્યકાર એ જગ્યાએ પ્રવૃત્તિ ઉપર ભાર ન મૂકતાં માત્ર પરિણામ (હૃદય) ઉપર ભાર મૂકી રહ્યા છે. લોકોને તેવું જોઈએ છે, એટલે પરિણામને પકડવા ઉપાય કરશે પણ પ્રવર્તન સામું ધ્યાન નહિ આપે. જૈનોમાંના સારા અભ્યાસીઓ પણ પોતાની સામે આવી ઊભેલી જે બાબતો છતાં પોતાને અનુકૂળ લાગે તે બાબતોને પકડી પાડે છે. જેઓ અભ્યાસીઓ છે તે તો સાફ સમજે છે, છતાં સમાજમાં પોતાનું સ્થાન ટકાવવા માટે ને પોતાના સેવકો

કે પ્રેમી જનોની મધ્યમાં રહેવા માટે ગમે તે પૂરાવો લેખ પોતાનો આગ્રહ ચાલુ રાખે છે. આવી જ વાતને ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી વ્યાજ્ઞી માની રહ્યા છે. તે કહે છે કે—

વિરતો પુણ જો જાણ કુણતિ અજાણં ચ અપ્પમત્તો યે ।

તત્થવિ અજ્ઞત્થ સમા સજાયતિ ણિજ્જરાણં ચણ ॥

(ધર્મપરીક્ષા—પૃ. ૧૮૫)

અર્થાત—અપ્રમાદી (સંયમી) મનુષ્ય જાણીને કે અજાણીને પણ હિંસા કરે છે એટલે પરપ્રાણનો ઘાત કરે છે, તોપણ તેને કર્મની નિર્જરા થાય છે, પણ કર્મનો (ચય) વિસ્તાર (અંધ) થતો નથી.

ભાષ્યકાર જિનભદ્ર ગણિ કરતાં ઉપાધ્યાય યશોવિજય તો ઘણા જ આધા ચાલી નિકળ્યા છે. તે કહે છે કે જાણતાં કે અજાણતાં પણ જો સંયમી હિંસા કરે તે પાપ લાગતું નથી. સારે તો એમ જ થયું કે હિંસા કરે તોપણ કાંઈ વાંધો નથી, માત્ર સાધુ હોવા જોઈએ. સાધુ થઈ હિંસા જ કરે તો પછી સાધુ થવાની જરૂર શું હતી ? બ્રાહ્મણ સાહિત્યકારો આવી ભૂલો કરે તો તે બંનવા સંભવ છે, કારણકે તેના સાહિત્યના મૂળમાં જ સડો છે, ત્યારે જૈનના મૂળ સાહિત્ય—ગણધરકૃત ગ્રંથો—માં એવો થોડો પણ સડો નથી, તથાપિ આ જૈન દર્શનના પંડિત મોવડીઓ આવડી મોટી ભૂલો હાંકી રહ્યા છે. ઉપરાંત અનુયાયીઓને પોતાના વિચારો સાચા છે એમ સમજાવી રહ્યા છે. જૈન દર્શનને નહિ સમજેલા ગમે તેવું બોલે પણ જોયો જૈન દર્શનના ઉંડાણમાં જોતરી ગયા છે, તેઓ વિપરીત બોલે તો જૈનના પરમ ભક્તો સહન નહિ જ કરે. તાત્પર્ય એ છે કે નિર્ચુકિત, વૃત્તિ કે ભાષ્યો મૂલ વસ્તુને સમજાવનાં હોય તો ઈષ્ટ છે, પણ તેઓ મૂલ તત્ત્વને નહિ સમજાવતાં કોઈ નવીન દિશામાં વાચકોને ધસાડી બંધ છે. ઉપરાંત તેઓ વસ્તુના મૂલમાં કોઈ ચોર પ્રહાર કરે છે.

આગમો (સૂત્રો)ના કાળ પછી ગ્રંથકારોનો ગ્રન્થ બનાવવાનો કાળ આવે છે. જે ગ્રંથકારોએ ગ્રંથો બનાવ્યા છે તેમાં ઘણું જાણુવા જેવું ને વિચારણીય છે, તોપણ તે ગ્રંથકારે આગમોથી જુદા પડતા ગયા છે. કમ્મપચડિ (કર્મપ્રકૃતિ) શતક, પંચસંગ્રહ, કર્મગ્રંથ, વિગેરે ઉપરથી દેવચંદ્રજી મહારાજે ‘આગમસાર’ અર્થના સારૂપ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. એ બધામાં જીવસ્થાનક ને કર્મપ્રકૃતિ વિષે ખાસ વિષય લેવામાં આવ્યો છે. પાંચ ભાવની પણ હકીકત તેમાં લીધી છે. તેઓ બધા ચતુર્થ જીવસ્થાનકે ક્ષાયક ભાવની શરૂઆત થાય છે એમ સમજાવે છે, એટલે ત્યાં સમ્યક્ત્વ ભાવ આવે છે એ વાત ખરાબર છે; પણ સાથે એ કહે છે કે ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ ભાવ આવે છે, ઉપશમ ભાવ આવે છે ને ક્ષયોપશમ ભાવ પણ આવે છે, પણ એકલો ક્ષયોપશમ ભાવ આવે છે એમ નહિ. જો ચતુર્થ જીવસ્થાનકે ક્ષાયક ને ઉપશમ ભાવ આવે તો મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિમાંથી સાતનો ત્યાં ઉપશમ કે ક્ષાયક થવો જોઈએ, તે વાત એ બધા ગ્રંથો કબૂલ કરે છે ને કહે છે પણ આપણે જ્યારે સિદ્ધાંતમાં જોઈએ છીએ ત્યારે એ વાત કોઈ બીજી રીતે નિકળે છે.

એક માત્ર સમવાયાંગ સૂત્રનો પૂરાવો લેઈએ. (ભાવનગર જૈન ધર્મ પ્રચારક સભા તરફથી બહાર પડેલું, વિક્રમ સંવત ૧૯૯૫) સમવાયાંગ સૂત્ર ચતુર્થ અંગ એમ કહે છે કે આઠમા નિવૃત્તિબાદર જીવસ્થાનકે જીવ જાય છે ત્યારે એ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે છે, ને એકવિશ પ્રકૃતિનો ઉદય ત્યાં જીવ અનુભવતો હોય છે, જુઓ ૨૧ મું સમવાય:—

‘નિવૃત્તિબાદરસ્સણ સ્વચિત્ત સત્તયસ્સ મોહણિજ્જસ્સ કમ્મસ્સ એકવીસ-
કમ્મંસા સંત કમ્મા પગ્ગત્તા ત જહા અપચ્ચસ્સણ કસાણ કોહે? અપચ્ચ-
સ્સણ કસાણ માણેર અપચ્ચસ્સણ કસાણ માયાંર વિગેરે.

અર્થાત—નિવૃત્તિબાદર જીવસ્થાનકે મોહનીય કર્મની સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય હોય છે ને એકવિશ પ્રકૃતિની સત્તા મા ઉદય હોય છે.

સત્તા તે અપ્રત્યાખ્યાન કષાયનો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ; એમ પ્રત્યાખ્યાનાવરણનો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ; સંજ્ઞવલન ક્રોધ, માન, માયા, લોભ; ઉપરાંત હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ, ત્રણ વેદ, આ એકવીશ પ્રકૃતિની સત્તા આઠમા જીવ-સ્થાનકે છે. ત્યારે અનંતાનુબંધી કષાયની ચાર ને દર્શનમોહનીયની ત્રણ એ સાતનો ક્ષય થાય છે.

તાત્પર્ય એ છે કે એ અનંતાનુબંધી કષાય ને દર્શનમોહનીયની ત્રીક, એ સાતનો સર્વથા નાશ આ નિવૃત્તિખાદર જીવસ્થાનકે થાય છે એમ આ સમવાયાંગ સૂત્ર જ્યારે સ્પષ્ટ કહે છે, ત્યારે અન્યકારો એ સાતને ચતુર્થ જીવસ્થાનકે ઘટાવી રહ્યા છે. એ અન્યકારો ઉપરાંત વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય પણ એમજ કહે છે. એમની આંખ તળે એ પુસ્તકો હોવા છતાં અને તે પુસ્તકો તેમને માન્ય હોવા છતાં જ્યારે આમ પોતાનું કથન સિદ્ધ કર્યા કરે છે, તો સમવાયાંગ સૂત્ર જે કહે છે તેને શું કહેવું? વાચકોએ એ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય કે ઉપશમ ચતુર્થ જીવસ્થાનકે સમજવો કે આઠમા નિવૃત્તિખાદર જીવસ્થાનકે સમજવો? જો એ બંનેનું કથન એક જ હોય તો એ બંને ખરાબર છે, પણ સિદ્ધાંત જે કહે છે, તેથી અંથો ખીન્નું કહે છે, તો પછી વાચકોએ કઈ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ એમ સૌ કોઈને પ્રશ્ન થશે. એ જ વિષયને અંગે સિદ્ધાંતકાર અપૂર્વકરણ આઠમા જીવસ્થાનકે કહે છે ને અનિવૃત્તિકરણ નવમા જીવસ્થાનકે જણાવે છે, ત્યારે અંથો એ બંને કરણોને ચતુર્થ જીવસ્થાનકે કહે છે. જો સિદ્ધાંતો સાચા લાગતા હોય તો અંથો ખોટા છે, ને અંથો સાચા લાગતા હોય તો સિદ્ધાંતો ખોટા છે; એમાંથી એક ઉપર તો અવિશ્વાસની નજર જશે જ.

હકીકત એ છે કે આમ અનેક બાબતો વિષે અંથો, ચૂર્ણિ, ભાષ્યો મૂળ આગમથી જુદાં પડતાં ગયાં છે. તે વિષે કેટલાક ખોલ નીચે આપીએ. સનતકુમાર ચક્રવર્તી ત્રીજે દેવલોકે ગયા છે, ત્યારે

સ્થાનાંગ સૂત્રમાં ચતુર્થ સ્થાને તેમને અંતક્રિયામાં કહ્યા છે, એટલે મોક્ષે ગયા છે. કલ્પસૂત્રમાં શ્રી મહાવીરના સત્તાવીશ ભવ કહ્યા છે, તેમાં મહાવીર મનુષ્યભવ કરી ચક્રવર્તી થાય છે તેમ જણાવે છે. સૂત્રકાર કહે છે કે ચક્રવર્તી થનાર જીવ મનુષ્યમાંથી આવી શકે નહિ, તે કાંતો દેવલોકમાંથી આવે કે પહેલી નરકમાંથી આવે તો ચક્રવર્તી થાય, પણ મનુષ્ય મરી ચક્રવર્તી થાય નહિ. ભરત ચક્રવર્તીએ પોતાના નવાણુ ભાઇ ને પિતાની પાછળ એક સો સ્તુભિકાઓ કરાવી. આ વાતની સંધિ ક્યાં મળે છે? ઋષભદેવ, ભરત, બાહુબલ, બ્રાહ્મી ને સુંદરી આ પાંચેનું આયુષ્ય ચોરાશી લક્ષ પૂર્વનું હતું. ઋષભદેવ મોક્ષે ગયા ત્યારપછી ભરત બાહુબલ વિગેરે સાત લક્ષ પૂર્વ પછી મોક્ષે જાય છે. નિર્યુક્તિમાં અરીષ્ટનેમિનાથના ૧૧ ગણધરો કહ્યા છે, ત્યારે સૂત્રમાં ૧૮ ગણધરો જણાવ્યા છે. એમ જ નિર્યુક્તિમાં શ્રી પાર્શ્વનાથના દશ કહ્યા છે, ત્યારે સૂત્રમાં આઠ કહ્યા છે. મલ્લી-ભગવતીની દીક્ષા ને કેવળજ્ઞાન માર્ગશીર્ષ શુકલ એકાદશીએ નિર્યુક્તિમાં છે, ત્યારે સૂત્રમાં પોષ માસ શુકલ એકાદશી જણાવ્યું છે. આવી અનેક આખતો સૂત્રમાં જણાવ્યા છતાં તેનાથી બીજી રીતે ચૂર્ણિકારો, ભાષ્યકારો જણાવે છે. આ હિપરાંત બીજી ઘણી વિરુદ્ધ વાતો જુદે જુદે સ્થળે ચૂર્ણિકારો-વૃત્તિકારો લખી ગયા છે. છેદ સૂત્રોમાં સાધુઓ ને સાધ્વીઓને દંડ ને શિક્ષા આપવાની હકીકતો આપી છે, જેનો ખુલાસો વૃત્તિકારો કેટલોક સારો કરે છે, પરંતુ એ ખુલાસો કરતાં કરતાં કાંઈ અઘટિત વાતોમાં તે લોકો ઉતરી પડ્યા છે. છેદ સૂત્રોની કેટલીક વૃત્તિઓ પ્રકાશમાં આવી ગઈ છે અને કેટલીક આવી શકી નથી. પરંતુ તેમાં મંત્ર તંત્ર વંશીકરણ ઉચ્ચાટન વિગેરે કરવાનું તે તે પ્રસંગે વૃત્તિકારો કહી ગયા છે. આ બધા હિપરથી માનવાનું કારણ મળે છે કે વૃત્તિકારો ને ચૂર્ણિકારો ચૈત્યવાસી હોવા જોઈએ; કારણકે સાધુઓને ન ઘટી શકે બલકે શ્રાવકવર્ગને ન ઘટી શકે તેવી ખાખતો કરવાનું તેઓ દર્શાવતાં ચૂક્યા નથી. જૈન આગમો રાત્રિભોજન,

સચેત પાણી ને મૈથુન વિષે સખ્ત ત્યાગ કરવાનું બતાવી ગયા છે, ને સંઘપદ્ધત્કારે તેમની કૃતિ વિષે સખ્ત વિરોધ પણ ઉઠાવ્યો છે. એ જ વસ્તુ સેવવાનું જુદે જુદે રસ્તે છેદ સૂત્રના વૃત્તિકારો ને ચૂર્ણિકારો કહી ગયા છે. એક જગ્યાએ એવું કહ્યું છે કે દેહરામાં વૃક્ષ થયું હોય તો શ્રાવકોને કહીને સાધુ સંયતિ અવશ્ય કઢાવે, કારણકે વૃક્ષથી દેરાસરની આશાતના થાય છે, ને ઘણી હિંસા થાય છે. શ્રાવક ન હોય તો કાઠ મુખી, કાટવાળ, શેઠ કે રાજા વિગેરેને કહીને તે કઢાવે. આમ છતાં તે વસ્તુ અશક્ય હોય તો સાધુ પોતે યત્નાપૂર્વક તે વૃક્ષને કાઢી શકે છે.

તાત્પર્ય એ છે કે ચૈત્યવાસીઓના વખતમાં જેઓ સ્વચ્છંદે સાધુવેશમાં ચાલી રહ્યા હતા, તેઓની આ બધી કૃતિઓ છે. મૂલ આગમો આજે જે રહ્યાં છે તે સમાજના સહભાગ્યનો વિષય છે. એ વસ્તુ ન હોત તો સમાજ કેવી રીતે સત્ય વસ્તુને શોધી શકત ?

ઉપસંહાર

આ પ્રકરણનો મથિતાર્થ એ છે કે આગમો પછી ગ્રંથો, નિયુક્તિ, ભાષ્યો, ચૂર્ણિ ને વૃત્તિઓ જે જે થયાં છે, તેમાં ન્યાં મૂળ આગમકારોનો આશય સચવાય છે, અથવા તે વસ્તુને બરાબર સ્પષ્ટ કરે છે, ત્યાં તે વસ્તુ અવશ્ય આદરણીય છે, પરંતુ જે આગમકારોની વસ્તુથી વિરૂદ્ધ જાય છે, ને એ વસ્તુને ખોટા રૂપે દોરી જાય છે, તે વસ્તુ કેવી રીતે સ્વીકાર્ય થઈ શકે ? શ્રીઆનંદધન જેવા કહે છે કે પંચાંગીને જે છેદે છે તે દુર્ભવ્ય છે; તો હવે મૂળ આગમના આશયનો ભંગ કરે તેને દુર્ભવ્ય કહેવા કે જે પરીક્ષા કરી મૂળ આગમની વસ્તુને સ્વીકારે તેને દુર્ભવ્ય કહેવા ? આનંદધન અને જેઓ પંચાંગીના પ્રેમી હોય તેમણે અવશ્ય વીતરાગનાં વચનને વિચારતાં શીખવું અને પોતાના મનને પૃથ્વી જોવું કે વીતરાગની આજ્ઞા અકાર્ય કરવા ભણી હોય કે નિરવધ કાર્ય કરવા ભણી હોય ?

પ્રકરણ ૬ ટું

શતપદી ભાષાંતરમાંથી કેટલાંક અવતરણો

‘શતપદી’ નામનો સંસ્કૃત ભાષામાં એક ગ્રંથ છે. એ ગ્રંથ શ્રી મહેન્દ્રસૂરિએ પ્રાકૃત ભાષા ઉપરથી વિક્રમ સંવત ૧૨૬૪ માં સંસ્કૃતમાં સુધારા વધારા સાથે તૈયાર કર્યો છે. એ પુસ્તકમાં નાના મોટા પાઠની જેમ ૧૧૭ વિચારો છે. એ વિચારો તે વખતે આક્ષતા પ્રશ્નોના ઉત્તર રૂપે છે. એ વિચારોમાં કેટલાક વિચારો મૂળ જિના-ગમનું પોષણ કરે છે. તે વખતે શ્રમણસંઘ ઘણો ડહોળાઇ ગયો હતો, એ વાત ખીજા પ્રકરણમાં કેટલીક કહેવાઇ ગઇ છે. તે વાતને મળતી જ હકીકત આ પુસ્તકમાં હોવાથી આ જગ્યાએ એ ગ્રંથનાં અવતરણો લેવામાં આવ્યાં છે.

ચૈત્યવાસીઓના જ વંશજો

શ્રી વીરના નિર્વાણની કેટલીક શતાબ્દી પછી ચૈત્યની શરૂઆત થઇ ગઈ હતી. ત્યારપછી ચૈત્યમાં વાસ કરનારા શ્રમણો થયા હતા, તેથી તે સાધુઓ ચૈત્યવાસી કહેવાતા હતા. શતપદીના કર્તા ૧૦૮ માં વિચારમાં લખે છે કે વડગચ્છ ને અંચલગચ્છની ઉત્પત્તિ વિષે પૂછો તો હકીકત એ છે કે તેઓ ચૈત્યવાસીઓમાંથી થયા છે. એની ઉત્પત્તિ માટે અનેક સૂરિઓની વંશાવલી તે જણાવે છે ને પછી કહે છે કે ‘એ રીતે વડગચ્છ અને અંચલગચ્છની ઉત્પત્તિ જાણવી.’ વળી તે કહે છે કે ‘હવે ઇહા જે વડગચ્છવાળા એમ બોલે કે અમે કાંઈ ચૈત્યવાસીઓમાંથી નિકળ્યા નથી, કિન્તુ પરંપરાથી જ વસતિવાસી છીએ, તો તેમને પૂછવું કે ત્યારે જેમ ચૈત્યવાસીઓના હજાર હજાર વર્ષનાં દેરાસરો, મંડો, પ્રતિષ્ઠાઓ તથા શ્રાવકના વંશો દેખાય છે તેમ વસતિવાસીઓનાં દેરાસરો, પૌષધશાલાઓ, પ્રતિષ્ઠાઓ કે શ્રાવકોના વંશો કેમ દેખવામાં આવતા નથી? અગર તમને દેખવામાં આવતા હોય તો તે સિદ્ધ કરી બતાવો.’

આ લખવાનો આશય એ છે કે તે કેટલાકોનું મૂળ ઐત્યવાસ હતો. એ ઐત્યવાસને લીધે દેરાસરો, પૌષધશાળાઓ, પ્રતિષ્ઠાઓ વિગેરે થયાં હતાં, ને તેમાં તે વખતના સાધુઓની સત્તા હતી. તે વખતે સાધુઓ નામના જ હતા, એવું આ લેખકના લખવા ઉપરથી સમજી શકાશે. વળી આ ગ્રંથકાર કહે છે કે કુમારપાલ રાજાએ તીર્થયાત્રા શરૂ કરી, તે વખતે હેમસૂરિને તથા વાહડદેવ મંત્રી વિગેરેને સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો હતો. તે વખતે દેવસૂરિને સંવત્ ૧૨૧૯ માં સાથે યાત્રામાં આવવા કહ્યું પણ તેમણે કહ્યું કે મહાનિશીથ વિગેરે ગ્રંથો સાધુને સંઘ સાથે યાત્રા કરવાની ના પાડે છે, માટે હું તમારી સાથે નહિ આવું. વળી તેઓ જ્યારે દેશના આપતા હતા ત્યારે કહેતા હતા કે વીતરાગ સિવાય બીજા દેવ કે કુલદેવીની પૂજા કરવી નહિ, કારણકે સૂત્રમાં સમ્યક્ત્વ લેવામાં આવે છે તે અધિકારે તેમને વાંદવા-પૂજવાનો નિષેધ કરેલ છે, તથા ઉપદેશમાળામાં ના પાડવામાં આવી છે.

વળી તેમણે સાધુઓને પૈસો ટકા રાખવાનો નિષેધ કર્યો છે. “હતાં હમણાં તો ખુલ્લી રીતે પાટણમાં સંવત્ ૧૨૫૭ ના ચોમાસામાં આભડશાએ દરેક આચાર્ય દીઠ કોઇને હજાર, કોઇને પાંચસો, કોઇને સો, કોઇને પચાસ, તથા છેવટે કોઇને બત્રીશ દ્રમ (રૂપીઆ) આપ્યા, અને તેમણે હાથમાં મોપતી રાખી તેમાં લીધા, એ કેવો ગોટાળો ! એ તો એવું થયું કે તેને જ પૂજવું ને તેને જ ઉલ્લંઘવું, તે જ કાંજિકિની (કુંડી) પૂજવી ને તેમાં જ ઓસામણ રેડવું; તથા તે જ ચુલ્લી પૂજવી ને તેમાં જ આગ બાળવી.” (જુઓ વિચાર ૧૦૫ મો) આવી સ્થિતિ તે વખતે ચાલતી હતી.

ઉપધાનવિધિ અને માલારોપણ

વળી ૯૬ માં વિચારમાં ગ્રંથકાર સામે પ્રશ્ન મૂકવામાં આવે છે કે મહાનિશીથમાં કહેલ ઉપધાનવિધિ તથા માલારોપણ કેમ નથી માનતા ? ઉત્તરમાં ગ્રંથકાર કહે છે કે “જો એ વાત માનીએ તો ઘણા

આચાર્યો અને ઘણા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને
અનંત સંસારીપણું પ્રાપ્ત થાય, માટે અમે એ વાત નથી માનતા.’
આજે મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાયમાં ઉપધાન તપની ઘણી ધમાલ ચાલે છે,
છતાં અજ્ઞાન અને ભુદ્ધિથી પરવશ બનેલા સમાજ આગળ સાધુઓ એ
તપ ચાલુ રાખવાનું વાજબી માને છે.

તે પુસ્તકમાં કહે છે કે મહાનિશીથમાં ઉપધાનવિધિ કહ્યા પછી
આ પ્રમાણે કહ્યું છે: “હે ભગવન્! આવી મોટી નિયંત્રણા બાલ જનો
શી રીતે કરી શકે?” એના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે “હે
ગૌતમ! જે કોઈ એ નિયંત્રણા નહિ ઈચ્છતાં વગર ઉપધાને નવકાર
મંત્ર ભણે-ભણાવે કે અનુમત કરે તે પ્રિયધર્મા કે દૃઢધર્મા ન
હોય; અને તેણે સૂત્રાર્થ તથા ગુરૂની હીલના કરી; તથા સર્વ અરિહંત
અને આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ અને જ્ઞાનની પણ આશાતના કરી,
જેથી તે અનંત સંસારી થઈ અનેક દુઃખ પામશે.”

વળી ગૌતમે પૂછ્યું કે, ભગવન્! ઉપધાન વહેતાં તો બહુ
વખત વીતે, તેટલામાં વચ્ચે કદાચ મરણ પામે તો નવકાર વિના
શી રીતે ઉત્તમાર્થ સાધી શકે? આના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે,
“ગૌતમ! જે સમયે તેણે ઉપધાનના માટે કંઈ પણ તપ માંડ્યું તે
સમયે જ સૂત્રાર્થ સમજવા માટે નવકાર મંત્રને અવિધિએ
ગ્રહણ કરવું નહિ, કિન્તુ એવી રીતે ગ્રહણ કરવું કે જેથી ભવાંતર-
માં પણ નાશ પામે નહિ.”

આવા વિચાર મહાનિશીથમાં જણાવ્યા છે, જે આજકાલ કોઈ
પણ સુજ્ઞ વિચારક કબૂલ કરે નહિ. શતપદીના કર્તા પોતે તે
વિચારને સંમતિ આપતા નથી, ને કહે છે કે જે આ પ્રમાણે હોય તો
ઉપધાનવિધિ વિના નવકાર ભણે કે ભણાવે કે અનુજ્ઞા આપે તો તે બધા
અનંત સંસારી થાય; અને થોડા અપવાદ સિવાય નવકાર મંત્ર
ઘણા સાધુ-સાધ્વીઓ, આચાર્યો, શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ ભણે છે તો
શું તેઓ બધા અનંત સંસારી થશે કે? વળી બાલપણમાં ઘણા

ઉપધાનવિધિ વિના નમોઝ્કાર મંત્ર ભણે છે, અભ્યાસ કરે છે, તે શું તેઓને અનંત સંસાર થશે? વળી આજે ઘણા ભદ્રક જનોને મરણ વખતે નમોઝ્કાર મંત્ર કાનમાં આપે છે તેમ કેટલાક તીર્થંત્ર પશુઓને મરતાં તેમના માલિકો નમોઝ્કાર સંભળાવે છે, તો તેમની દેવગતિ થશે કે અનંત સંસાર થશે? જો આ કથન સત્ય હોય તો આવશ્યકમાં કહ્યા મુજબ ત્રિદંડી નમોઝ્કારથી સુખી થયો તેનું શું? વળી પ્રહારથી મુઝ થયેલા યુગ્યાહુને મરણ વખતે તેની સ્ત્રી મદનરેખાએ નમોઝ્કાર સંભળાવ્યા, તે સાંભળીને તે પાંચમા દેવલોક ગયો. એ જ રીતે શતપદીકાર કેટલાક દાખલાઓ આપે છે.

પાર્શ્વનાથનો જીવ હાથી, મુનિસુવ્રત સ્વામી પ્રતિબોધિત અશ્વ, સોદાસનો જીવ ગેંડો, સહદેવીનો જીવ વાઘણ, વૈતરણીનો જીવ વાનર, ભદ્રક મહિષ, કંબલ સંબલ નામના એ બળદો, વિગેરે અનેક જીવો ઉપધાન કર્યા વિના નમોઝ્કારથી આરાધક થયા છે તે મુગતિ પામ્યા છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ઉપધાન વિધિ કરવી એમ ભક્તે મહાનિશીથ કહે, પણ તે સિવાય સૂત્ર નિર્ચુકિત ભાષ્ય ચૂલ્હિં ટીકા ટિપ્પણ વિગેરે વર્તમાન સાહિત્યમાં કોઈ જગ્યાએ તે વસ્તુ હોય તેમ જણાતું નથી. ચૈત્યવાંસમાં રહેનારા પોતાના પોષણ માટે એ વિધિનું ગમે તેટલું મજબૂત સમર્થન કરે વા અત્યારનો શ્રમણવૃંદ એ વાતને ગમે તેટલી મજબૂતાર્થ આપે, પણ એ વસ્તુ આગમવિહિત નથી.

વળી ૯૬ માં વિચારમાં શતપદીના કર્તા કહે છે કે “તથા ઉપધાનના તપ પેટે કહેવામાં આવે છે જે પીસ્તાળીશ નોકારસી અથવા ચોવીસ પોરસી અથવા સોળ પુરીમઠ અથવા દશ અવઠ અથવા આઠ બેસણાં વડે ઉપવાસ લેખી શકાય, તે પણ આગમ ગ્રંથમાં ક્યાંય કહેલું નથી. દવે એ બધું મહાનિશીથમાં કહેલ છે; પણ તે ગ્રંથ પ્રમાણ કરી શકાય તેવો નથી, કારણકે તેના કર્તાએ તે જ ગ્રંથમાં

લખ્યું છે કે “ ઈહાં જે વધઘટ લખાયું હોય તેનો દોષ શ્રુતધરોએ (મને) નહિ આપવો. (કારણકે) એનો જે પૂર્વાદર્શ હતો તેમાં જ ક્યાંક સ્થોક, ક્યાંક અધસ્થોક, ક્યાંક પદ કે અક્ષર, ક્યાંક પ્રકિતઓ, ક્યાંક પુઠી, ક્યાંક બેબે ત્રણ ત્રણ પાનાં ઇત્યાદિ ઘણો અંથ નાશ પામેલો હતો x x x x x ”

મહાનિશીથની આગમ વિરૂદ્ધની વાતો.

શતપદીના કર્તાની કહેવાની મતલબ એ છે કે તે અંથમાંથી ઘણું નાશ પામી ગયું છે; તેમ તેમાં જે જે બાબત કહી છે, તે પણ ઘણી અસંબંધવાળી ને કોઈ રીતે દીક્ષમાં ન ઊતરે તેવી છે. આમ છતાં વાચકવર્ગને મનમાં શંકા આવે ને તેને જાણવાની ઉત્કંઠા રહે કે તેમાં તેવું શું છે કે ન માની શકાય, તો મહાનિશીથમાંથી કેટલીક બાબતો શતપદીના કર્તા નીચે પ્રમાણે બતાવે છે.

શતપદીકાર કહે છે કે આવી વાત તદ્દન અસંભવિત છે તે તમે જુઓ:—

- (૧) આઉકાયના પરિભોગમાં, તેઉકાયના સમારંભમાં અને મૈથુન એ ત્રણેમાં બોધિધાત જ થાય છે. તેમાં કંઈ પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધિ થઈ શકે નહિ.
- (૨) માર્ગે ચાલતા સાધુએ. સો સો ડગલે ઇરિયાવહી પડિહમવી.
- (૩) આર્યાઓથી તેર હાથ વેગળા રહેવું, અને મનથી શ્રુતદેવીની માફક સર્વ સ્ત્રીઓને પરિહરવી.
- (૪) કલ્પ નહિ વાપરે તો ચઉત્યનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.
- (૫) કલ્પ પરિઠવે તો દ્વાદશમ તપનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.
- (૬) પાત્રાબંધની ગાંઠો નહિ છોડે તો ચઉત્ય લાગે.
- (૮) કાળી જમીનથી પીળામાં જતાં, પીળાથી કાળામાં જતાં, જળથી સ્થળમાં જતાં, સ્થળથી જળમાં જતાં, વિધિએ કરી પગ પ્રમાણ પ્રમાણને દાખલ થવું, નહિ પ્રમાણે તો બાર વર્ષનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.

(૯) રજ્જ સ્વાધીના અધિકારમાં કેવળી મહારાજે રજ્જને કહ્યું કે તમે બીજી સાધ્વીઓ આગળ બોલ્યાં જે પ્રાશુક પાણીથી માઈ શરીર બગડ્યું તેથી હવે એવું કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી જે તમારી શુદ્ધિ કરે.

(૧૦) જે સ્ત્રી મનથી પણ શીલ ખડે તે સાત વાર સાતે નરકે જાય.

(૧૧) કોઈ માણસ આ ભવમાં ઉગ્ર સંયમ તપ કરી શકતો નહિ હોય છતાં મુગતિએ જવા ઇચ્છતો હોય તો તે જો રજ્જેહરણની એક દશી પણ ધરી રાખે તો હે ગૌતમ! મારી બુધ્ધિએ સિધ્ધિક્ષેત્રની ઉપરલી માંડવીમાં ઉત્પન્ન થાય.

(૧૨) ઉપાનહ સહિત આવે તો ફરી ઉપસ્થાપના લાયક થાય.

(૧૩) સોળ દોષરહિત છતાં સાવધ વચન બોલે તો ઉપસ્થાપના આવે.

(૧૪) સહસાત્કારે પણ રજ્જેહરણ જો ખંધ ઉપર નાંખે તો ઉપસ્થાપના લાયક થાય.

(૧૫) સ્ત્રીનાં અંગોપાંગને હાથ વડે, પગ વડે, દંડ વડે, હાથમાં ધરેલ દર્ભની અણી વડે કે પગથી ઉડાવેલ રજ્જ વડે પણ જો સંધટે કરે તો પારાંચિત પ્રાયશ્ચિત્ત પામે.

આ પ્રમાણે શતપદીકારે એકંદર ૨૨ બોલ તેમાંથી ઉદ્ધૃત કરી મૂક્યા છે.

શતપદીકાર કહે છે કે ‘આવી આવી ઘણી વાતો છે જે તમે (પ્રશ્ન કરનારને કહે છે કે) પણ માની શકતા નથી, તેથી તમોએ જ એ ગ્રંથને અપ્રમાણ કયો દેખાય છે; માટે ઉપધાન પણ એ જ ગ્રંથમાં કહેલો હોવાથી અમારે પ્રમાણ નથી. હવે જ્યારે અમે ઉપધાન પ્રમાણ નથી કરતાં ત્યારે તેના ઉજમાણા રૂપે રહેલ માલારોપણ તો સહજે અપ્રમાણ જ થયું.’

તાત્પર્ય એ છે કે ચૈત્યવાસની એટલી બધી ખરાબ અસર સાધુઓ પર થઈ ગઈ હતી કે તેમને ખરાબ કાર્ય કરતાં અટકાવવા

માટે મહાનિશીથકારે હદ ઉપરાંત દંડ ઠરાવ્યો હતો; દંડછેદમાં ઠરાવવામાં આવ્યો છે તેના કરતાં ઘણો વધારે ને ન ઘટી શકે તેટલો દંડ ઠરાવ્યો હતો, તથાપિ ચૈત્યવાસની ખરાબ છાયામાં ઉછેરેલો શ્રમણસંઘ સુધરી શક્યો ન હતો. વસ્તુ એ છે કે મહાનિશીથ અસંખ્યને અધટિત બિચારો ધરાવતું હોવાથી સંઘમાં માન્ય થઈ પડ્યું નહિ. શતપદીના કર્તા મૂર્તિપૂજક હોવા છતાં તેમણે મહાનિશીથને માન્ય કર્યું નથી; અર્થાત્ શતપદીકાર આવી આવી વાતો વધુ પડતી જાણી મહાનિશીથને છોડી દે છે, તો પછી અમૂર્તિપૂજક વર્ગ પણ તેને છોડી દે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

કેટલાક બોલોની સમીક્ષા

મહાનિશીથમાં પહેલા બોલમાં કહ્યું કે અપ્રકાય, તેજસ્કાય ને મૈથુન એ ત્રણે બોલને સેવવામાં બોધિધાત છે, એ હકીકત હીક છે, પણ તેમ થાય તો પછી શું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાથી પણ શુદ્ધિ હોઈ શકે જ નહિ ? છેદ આગમમાં કહ્યું છે કે મનુષ્ય બૂલને પાત્ર છે. જો કે તેમ કરવું એ કાઈ રીતે ઇષ્ટ નથી, પરંતુ માનો કે મોહાવેશથી કે લાલસાવશતાથી તેમ કરવાની પ્રવૃત્તિ થઈ તો સાધુએ અવસ્ય પોતાની બૂલને પોતાના પૂન્ય આગળ કબૂલ કરવી જોઈએ, ને છેદમાં જે નિયમાવલી કહી છે, તે નિયમાવલીમાં દોષિત વ્યક્તિને મૂઢી તે સુધારી શકે છે. તે વ્યક્તિ ન જ સુધરી શકે તેમ આગમો કહેતાં નથી. આથી મહાનિશીથ આગમની પંક્તિમાં આવી શક્યું નથી.

સાતમા બોલમાં સાધુ સાધ્વીઓએ સાથે વિહાર કરવો નહિ તેમ જણાવ્યું છે, છતાં કરવો હોય તો કેટલા સાધુઓ ને કેટલી સાધ્વીઓ સાથે વિહાર કરી શકે એ દર્શાવ્યું છે. તે વખતે સાથે વિહાર થતો હશે, પણ અત્યારે એ પ્રવૃત્તિ ચાલતી નથી. કેટલીક વાતો વખતે વખતે પલટાતી જાય છે. આમ બધા બોલનું ટીપ્પણ કરી શકાય, પણ અહીં તે પ્રસંગ નથી. વાચક આ બધા બોલો વાંચી સમજી જશે કે અપરાધ કરતાં શિક્ષા કેટલી બધી વધુ પડતી છે.

૧૦ મા બોલમાં કહ્યું કે જે સ્ત્રી મનથી પણ શીલ ખડે તે સાત વાર સાતે નરકે જાય. આ શિક્ષા કેટલી બધી વધુ પડતી છે, વા વિચાર વગરનું અંધકારે બોલી બતાવ્યું છે. મનથી શીલ ખડે-વ્યભિચાર કરે-તેજ્ઞસાત વાર સાતે નરકે જાય તો પછી શીલ જ ન પાળે તો કેટલી વાર જાય? આજનો શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક વર્ગ કહે છે કે હજુ પાણી વાસી રાખે તો ૧૦ ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, તો પછી આખું પાણીયાઈ અહોરાત્રી રાખે છે તેનું કેટલું પ્રાયશ્ચિત્ત તેમણે લું જોઈએ? શું તેમણે એમ અતુલવ્યું હશે કે મનુષ્યો મનથી પણ શીલ ખડિત નથી કરતા, છતાં કરે તો આટલું પ્રાયશ્ચિત્ત બરાબર છે? આમાં કેવળીના વચનની ગંધ તો નથી જ, પણ વિચારક મનુષ્યના વિચારની લેશ પણ ઝાંખી નથી.

૧૧ મા બોલમાં લખી નાંખ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ ઉગ્ર સંયમ તપ ન કરી શકે પણ રજોહરણની એક દશી પાસે રાખે તો સિદ્ધિ-ક્ષેત્રની ઉપરની માંડવીમાં જાય. આ કેવી વિચિત્ર અને અતિશયોક્તિ-વાળી વાત છે! આજે મૂળ સૂત્રો જે ન હોત તો આવા અંથોના અંધારામાંથી ભાગ્યે જ લોકો નિકળી શક્યા હોત. શતપદીના કર્તાની જેમ કંઈક લોકો એ અંધારામાંથી બચી ગયા છે. જેમ અન્ય ધર્મમાં ધર્મગુરુઓએ પોતાનો દોર ચલાવ્યો છે ને સેવકોના પૈસાએ મોજે ઉડાવી છે, તેમજ આ લોકોએ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવામાં કાંઈ બાધી રાખી નથી. અર્થાત્ તે વંખતે તેવી ધમાલ ચાલતી હશે, તેથી જ તેવા લોકોને સુધારવાને માટે અંધકારોએ આવી આવી કલમો નાંખી હસે, ને આવી સખ શિક્ષા બતાવી હશે.

૧૫ મા બોલમાં જણાવ્યું છે કે સ્ત્રીના અંગોપાંગને હાથવડે, પગવડે કે પછી પગની ધૂળવડે સંઘટો કરે તોપણ પારાયિત પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે. આ પણ ઉપરના બોલની જેમ ગુલબાંગ છે. મુનિજને આવા દોષ સેવવા ન જોઈએ તે વાત બરાબર છે. પણ લેશ સ્પર્શ માટે છેક ગૃહસ્થની સ્થિતિમાં મૂકી દે તે કેવો અન્યાય?

આથી સમજાવવાનો આશય એ છે કે મહાનિશીથ શતપદીના કર્તાના કથન પ્રમાણે અમાનનીય છે.

કેટલાક લોકો એમ કહેશે કે પૂર્વાચાર્યોની આજ્ઞા કે આચરણા કેમ નથી માનતા? આનો ઉત્તર શતપદીના કર્તા નીચે પ્રમાણે આપે છે: (જુઓ વિચાર ૧૦૧ મો)

જિનાજ્ઞા વિરૂદ્ધ પૂર્વાચાર્યોની આજ્ઞા

સતપુરુષને જિનાજ્ઞા જ પ્રમાણ છે એ બાબત ઘણી હિતશિક્ષાઓ છે:

- (૧) જિનેન્દ્રની આજ્ઞા પાળવી એ જ મોક્ષનું સાધન છે, માટે ત્યાં ચતન કરવો.
- (૨) જે જિનપ્રણીત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તપનું આરાધન તેને જ આજ્ઞા આરાધન કહે છે.
- (૩) રાજાને માટે ઝુંપડું અને ગામઘણીને માટે ચિત્રશાળા કરવી એ વિરૂદ્ધ ગણાય. તેમ તીર્થંકર માટે ને આચાર્ય માટે સમજવું.
- (૪) જેમ પ્રમાદદોષે કરી રાજાની આજ્ઞા તોડતાં વધખધાદિ થાય છે, તેમ જ પ્રમાદદોષે કરી જિનાજ્ઞા તોડતાં પણ દુર્ગતિનાંદુઃખ થશે જ.
- (૫) તીર્થંકરનું વચન પાળતા આચાર્યનું વચન પાળવું જ થાય છે. (ઓધનિયુક્તિ)
- (૬) જેમ કોઈ રાજાની કોઈ જાણી જોઈને આજ્ઞા ભાંગે તો તેને સખ્ત શિક્ષા થાય છે અને અણુજાણી ભાંગે તો માફી મળે છે તેમ જ જિનાજ્ઞા વિષે પણ જાણવું.
- (૭) જે લુબ્ધ થાય છે તે સર્વ જિનની આજ્ઞા તોડે છે, અને જેણે આજ્ઞા તોડી તેનું સર્વ રદ ગણાય છે.
- (૮) એક જણ અધ્યર્થ કરે તો પછી તેને જોઈ બીજો પણ કરે; એમ સુખશાંતતા થતાં થતાં અંતે તપ સંયમનો નાશ થાય. (પિંડનિયુક્તિ)

- (૯) ચરણકરણમાં શિથિલ થતાં સત્યવ્યવહાર પણ નાશ પામે છે.
 (૧૦) જ્યારે જીવ પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને મૂકી દે, તે વેળા જાણવું કે તેને પરજીવો પર અનુકંપા નથી.

(નોંધ:—મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ઉપર અભાવ કરે છે ત્યારે તેનામાંથી અનુકમ્પા આપોઆપ અદશ્ય થાય છે. સમાજ તેની અનુકમ્પા જતી જોઈ શંકા કરે છે, પણ પોતાનું સ્થાન—આફો ખરાબર જમાવી રાખવા માટે તે અનેક યુક્તિ—પ્રયુક્તિઓ કરે છે ને પોતાનું સ્થાન ટકાવે છે. તેનામાં જો અનુકમ્પા હોય તો તે મનુષ્ય અસત્યનો આશ્રય ન લે, પણ જ્યારે અનુકમ્પા જાય છે ને અસત્યનો આશ્રય લે છે, ત્યારે તે અવશ્ય નિર્ભય થાય છે, ને ખીજા સદાચારો હોય છે, તે પણ જાય છે; અર્થાત્ અસત્ય આવતાં એકે સદાચાર ટકી શકતો નથી.)

- (૧૧) જિનવચન-મૂકતાં જોને દુઃખ ન થયું તેને ખીજાનું દુઃખ દેખી દુઃખ નહિ જ થાય.

(નોંધ:—આ વાક્ય ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જે જિનેન્દ્રના વચનને મૂકી દે છે અથવા ઢાંકી દે છે, તેના હૃદયમાં દયા કે ખીજા જીવોની કમ્પા ક્યાંથી જ હોય ? અર્થાત્ નહિ જ રહેવાની.)

- (૧૨) આચારમાં વર્તનાર શુદ્ધ આચારની નિઃશંકપણે પ્રરૂપણા કરી શકે છે, પણ આચારહીન હોય તે શુદ્ધ આચારની પ્રરૂપણા કોઈકે જ કરે છે.

- (૧૩) જે તીર્થંકર ભગવાનને પ્રમાણ ન કરે તે શ્રુતધરોને પ્રમાણ નથી જ કરતો.

- (૧૪) સંઘ, રાગદ્વેષહીન, સર્વ જીવો પર સરખો અને શુણનો નિધાન હોય છે.

- (૧૫) શિષ્ય કે આચાર્ય કંઈ સુગતિએ પહોંચાડતા નથી કિંતુ સત્ય વ્યવહાર જ સુગતિએ પહોંચાડે છે.

(૧૬) ઉલટો માર્ગ ખતાવતાં અને સુલટો માર્ગ છુપાવતાં અનંત સંસાર થાય છે.

(૧૭) જે જીત, શોધીકારક અને સંવિગ્ન પુરૂષે આચર્યું તે ભલે તેણે એક જણે જ આચર્યું, તોએ તેથી વ્યવહાર ચાલે.

(૧૮) જે જીત, અશોધીકારક અને પાસત્યાદિકે આચર્યું તે ભલે ઘણે જણે આચર્યું હોય તોએ તેથી વ્યવહાર ન ચલાવે.

(૧૯) તીર્થકરે કયું, પછી ગણધરોએ કયું અને તેમની શિષ્ય-પરંપરાએ ચાલ્યું તે જીત જાણવું.

(૨૦) જિનાજ્ઞા વિના જે વ્યવહાર ચલાવે તેની ઈલાં અપકીર્તિ અને પરભવે નક્કી દુર્ગતિ થાય. (વ્યવહાર)

(૨૧) ‘ જે જિને ભાષ્યું તે જ સત્ય ’ એ પરિણામવંત જિનાજ્ઞામાં છે.

(૨૨) દુર્લભ મનુષ્યભવ તથા સંયમ પામીને પણ જે આજ્ઞામાં નથી વર્તતા તે દુર્ગતિપથ વધારે છે.

(૨૩) જિનેન્દ્રની આજ્ઞાથી આચાર્યની આજ્ઞા બદલાવવી નથી; માટે જિનાજ્ઞાને હલકી કરાવવી તે ગર્વ અને અવિનય જાણવો.

(નોંધ:—આજે જે કેટલાક પુરૂષો શુદ્ધિમાં જરા સમર્થ થાય છે તેઓ પોતાના વચનને આગળ કરતાં અને જિનેન્દ્રના વચનને પાછળ મૂકતાં જરા પણ અચકાતા નથી. વળી તેમનો અનુયાયી વર્ગ તે વાતને વધાવી લે છે. આત્મસિદ્ધિમાં આને લગતો જ વિચાર છે: ‘પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુસમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર’. આમાં એમ જણાવ્યું છે કે, તીર્થકરનો ઉપકાર ગમે તેટલો હોય તોપણ તે પરોક્ષ છે, પ્રત્યક્ષ નથી; માટે જે પુરૂષ પ્રત્યક્ષ છે, તેનો ઉપકાર ઘણો ચડી જાય છે.)

(૨૪) આજ્ઞા ભાંગતાં અજ્ઞાન, અનવસ્થા, મિથ્યાદષ્ટિપણું તથા ચારિત્રવિરાધના થાય છે, માટે આજ્ઞાસહિત હોય તેની પાસે જ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ઠેરે છે.

(૨૫) અપરાધ થતાં, નાનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે પણ આજ્ઞાભંગ થતાં મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, કારણકે આજ્ઞા ઉપર જ ચારિત્ર છે. માટે તે ભાંગતાં શું નહિ ભાંગ્યું ?

(૨૬) અધિક કરતાં કુણાલ કવિ માફક દોષ થાય છે, હીન કરતાં વિદ્યાધરના દષ્ટાંતે દોષ થાય છે, તથા હીનાધિક કરતાં ખાલકને જેમ ભોજન હીનાધિક દેવાય અથવા રોગીને ઔષધ હીનાધિક દેવાય તો દોષ થાય છે તેમ દોષ થાય છે. (વિશેષાવસ્થક)

(૨૭) જિનરાજ રાગદ્વેષમોહરહિત હોય છે, માટે અન્યથાવાદી ન હોય.

(૨૮) 'જિનરાજે ભાખ્યું તે જ સત્ય છે' એમ મનમાં ધરતો થકો આજ્ઞાનો આરાધક થાય છે. (ભગવતી)

શતપદીમાંથી આ વાક્યો લેવાનો આશય એ ખતાવવાનો છે કે તે વિચારો મૂળ પુસ્તકો સાથે કેટલા મળતા આવે છે. આ અંથકારે ખતાવી આપ્યું છે કે આજ્ઞાની પેઠે તે વખતે પણ આચાર્યો પોતાની મહત્તા વધારવાને તીર્થંકરનાં વચનને પાછળ મૂકવા પ્રયત્ન કરતા હતા. આ અંથકારની વર્તના ગમે તે હોય, પરંતુ તેમના વિચારો આચાર્યો કરતાં તીર્થંકર તરફ વધારે ઢળતા છે, ને તીર્થંકરોના વચનને અપાર પ્રેમથી તે વધાવે છે.

પૂર્વાચાર્યોની કેટલીક આજ્ઞાઓની સંમીક્ષા

આ અંથકર્તાએ હરિભદ્રસૂરિ ને "અભયદેવસૂરિની આચરણા વિષે પણ વિચાર કર્યો છે. આ બંને મહાપુરુષો તે તે વખતના ગાળામાં સમર્થ થયેલા છે. આજે હરિભદ્રસૂરિનાં પુસ્તકો ઘણાં પ્રસિદ્ધ છે, તેમ અભયદેવસૂરિ નવાંગી ટીકાકાર ઉપરાંત સન્મતિ તર્કના વિવેચનકાર તરીકે ઘણા મશહૂર છે. તથાપિ તેઓ તે વખતમાં જિનભાષિત આચાર કરણી વિગેરેની દૃષ્ટિએ ઉચ્ચ કક્ષામાં નહિ હોય એમ જણાય છે. પં. ખેચરદાસજીના લખવા પ્રમાણે હરિભદ્રસૂરિ પુરા ચૈત્યવાસી હતા. વળી તે ભોજન લાવતા તેમાંથી ભિક્ષુક વર્ગને ઉદરનિર્વાહને અર્થે આપતા. હરિભદ્રસૂરિ તથા અભયદેવ

સૂરિના આચાર સંબંધે ૧૦૪ મા વિચારમાં શતપદીના કર્તા કંઈ કંઈ બતાવે છે. એ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે તે વખતે તેમનો આચાર ગ્રંથવણવાળો હતો. ૧૦૪ મા વિચારમાં કેટલીક વાતો કહી છે, તેમાંની ૬ મી વાત એ છે કે “હરિભદ્રસૂરિએ સમરાદિત્ય ચરિત્રમાં કહ્યું છે કે ‘પારણાની વેળા આવતાં સમરાદિત્ય તથા બીજા સાધુઓ તેની માતાના ઘરે જ જમવા બેઠા, ત્યાં માતાએ વાસણ આપી પીરસીને જમાડયા.’ એ ઉપરથી એમ અર્થ નિકળે છે કે શ્રાવિકાઓ પિરસે ને સાધુઓ જમે, માટે એ આલંબનથી ચૈત્યવાસી શ્રાવકો ગુરૂને જમાડે છે.” શતપદીના કર્તા કહે છે કે તો તમે તેમને કેમ નિષેધો છો ?

આ ઉપરથી વાચક વર્ગે એ સમજવાનું છે કે તે વખતની પોણ આ પુસ્તકકર્તાએ બહાર પાડી છે. ચૈત્યવાસમાં ઉછરેલા તે તે વિદ્વાનો વિદ્યામાં સમર્થ હતા, પણ સમાજને સુધારી શક્યા નથી.

૧૦૭ મા વિચારમાં જિનવલ્લભસૂરિ ને જિનદત્તસૂરિની વિચારણા માટે આ ગ્રંથકર્તાએ વિચાર કર્યો છે. લોકો ગ્રંથકર્તાને પૂછે છે કે આ લોકોની વિચારણા તમે કેમ કબૂલ નથી કરતા ? ત્યારે તે કહે છે કે શું કબૂલ કરીએ ? તેમણે કેવી ભૂલો કરી છે ! જવાબમાં કેટલાક બોલ તેમણે લખ્યા છે.

જિનવલ્લભસૂરિની નવી આચરણમાં પાંચમા બોલમાં કહ્યું છે કે સુવિહિતોએ પોતાની પ્રશસ્તિ કે પોતાના ગ્રંથો શિક્ષાઓમાં કેતરાવવાનો પૃથ્વીકાયની વિરાધના થાય તેથી નિષેધ કર્યો છે, છતાં જિનવલ્લભે ચિત્તોડમાં વીરસ્વામીના ચૈત્યમાં છળની નીચેના બધા પ્રસ્તારોમાં પોતાનાં કરેલાં ચિત્રગંધ કાવ્યો તથા ચૈત્યના દ્વારની બે બાજુએ એક શિક્ષામાં ધર્મશિક્ષા ગ્રંથ અને બીજી બાજુમાં ‘સંધપટ્ટક’ કેતરાવવાનું કામ કબૂલ રાખ્યું છે...

જિનવલ્લભે ‘સંધપટ્ટક’ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે, તેમાં ચૈત્યવાસીઓને પુષ્કળ ચાખખા માર્યો છે, તો પછી તેમણે આ કાર્ય શામાટે

(૨૫) અપરાધ થતાં, નાનું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે પણ આજ્ઞાભંગ થતાં મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, કારણકે આજ્ઞા ઉપર જ ચારિત્ર છે. માટે તે ભાંગતાં શું નહિ ભાંગ્યું ?

(૨૬) અધિક કરતાં કુણાલ કવિ માફક દોષ થાય છે, હીન કરતાં વિદ્યાધરના દષ્ટાંતે દોષ થાય છે, તથા હીનાધિક કરતાં બાલકને જેમ ભોજન હીનાધિક દેવાય અથવા રોગીને ઔષધ હીનાધિક દેવાય તો દોષ થાય છે તેમ દોષ થાય છે. (વિશેષાવશ્યક)

(૨૭) જિનરાજ રાગદ્વેષમોહરહિત હોય છે, માટે અન્યથાવાદી ન હોય.

(૨૮) 'જિનરાજે ભાળ્યું તે જ સત્ય છે' એમ મનમાં ધરતો થકો આજ્ઞાનો આરાધક થાય છે. (ભગવતી)

શતપદીમાંથી આ વાક્યો લેવાનો આશય એ બતાવવાનો છે કે તે વિચારો મૂળ પુસ્તકો સાથે કેટલા મળતા આવે છે. આ અંથકારે બતાવી આપ્યું છે કે આજ્ઞાની પેઠે તે વખતે પણ આચાર્યો પોતાની મહત્તા વધારવાને તીર્થંકરનાં વચનને પાછળ મૂકવા પ્રયત્ન કરતા હતા. આ અંથકારની વર્તના ગમે તે હોય, પરંતુ તેમના વિચારો આચાર્યો કરતાં તીર્થંકર તરફ વધારે ઢળતા છે, ને તીર્થંકરોના વચનને અપાર પ્રેમથી તે વધાવે છે.

પૂર્વાચાર્યોની કેટલીક આજ્ઞાઓની સમીક્ષા

આ અંથકર્તાએ હરિભદ્રસૂરિ ને અભયદેવસૂરિની આચરણ વિશે પણ વિચાર કર્યો છે. આ બન્ને મહાપુરુષો તે તે વખતના ગાળામાં સમર્થ થયેલા છે. આજે હરિભદ્રસૂરિનાં પુસ્તકો ઘણાં પ્રસિદ્ધ છે, તેમ અભયદેવસૂરિ નવાંગી ટીકાકાર ઉપરાંત સન્મતિ તર્કના વિવેચનકાર તરીકે ઘણા મશહૂર છે. તથાપિ તેઓ તે વખતમાં જિનભાષિત આચાર કરણી વિગેરેની દૃષ્ટિએ ઉચ્ચ કક્ષામાં નહિ હોય એમ જણાય છે. પં. બેચરદાસજીના લખવા પ્રમાણે હરિભદ્રસૂરિ પુરા ચૈત્યવાસી હતા. વળી તે ભોજન લાવતા તેમાંથી ભિક્ષુક વર્ગને ઉદરનિર્વાહને અર્થે આપતા. હરિભદ્રસૂરિ તથા અભયદેવ

સૂરિના આચાર સંબંધે ૧૦૪ મા વિચારમાં શતપદીના કર્તા કંઈ કંઈ બતાવે છે. એ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે તે વખતે તેમનો આચાર ગ્રંથવણુવાળો હતો. ૧૦૪ મા વિચારમાં કેટલીક વાતો કહી છે, તેમાંની ૯ મી વાત એ છે કે “ હરિભદ્રસૂરિએ સમરાદિત્ય ચરિત્રમાં કહ્યું છે કે ‘પારણાની વેળા આવતાં સમરાદિત્ય તથા બીજા સાધુઓ તેની માતાના ઘરે જ જમવા બેઠા, ત્યાં માતાએ વાસણ આપી પીરસીને જમાડ્યા.’ એ ઉપરથી એમ અર્થ નિકળે છે કે શ્રાવિકાઓ પિરસે ને સાધુઓ જમે, માટે એ આશંકાનથી ચૈત્યવાસી શ્રાવકો ગુરૂને જમાડે છે. ” શતપદીના કર્તા કહે છે કે તો તમે તેમને કેમ નિષેધો છો ?

આ ઉપરથી વાચક વર્ગે એ સમજવાનું છે કે તે વખતની પોણ આ પુસ્તકકર્તાએ બહાર પાડી છે. ચૈત્યવાસમાં ઉછરેલા તે તે વિદ્વાનો વિદ્યામાં સમર્થ હતા, પણ સમાજને સુધારી શક્યા નથી.

૧૦૭ મા વિચારમાં જિનવલ્લભસૂરિ ને જિનદત્તસૂરિની વિચારણા માટે આ અંશકર્તાએ વિચાર કર્યો છે. લોકો અંશકર્તાને પૂછે છે કે આ લોકોની વિચારણા તમે કેમ કબૂલ નથી કરતા ? ત્યારે તે કહે છે કે શું કબૂલ કરીએ ? તેમણે કેવી ભૂલો કરી છે ! જવાબમાં કેટલાક બોલ તેમણે લખ્યા છે.

જિનવલ્લભસૂરિની નવી આચરણમાં પાંચમા બોલમાં કહ્યું છે કે સુવિહિતોએ પોતાની પ્રશસ્તિ કે પોતાના અંથો શિક્ષાઓમાં કાતરાવવાનો પૃથ્વીકાયની વિરાધના થાય તેથી નિષેધ કર્યો છે, છતાં જિનવલ્લભે ચિત્તોડમાં વીરસ્વામીના ચૈત્યમાં છળની નીચેના બધા પ્રસ્તારોમાં પોતાનાં કરેલાં ચિત્રખંડ કાઢ્યો તથા ચૈત્યના દ્વારની બે બાજુએ એક શિક્ષામાં ધર્મશિક્ષા અંથ અને બીજા બાજુમાં ‘સંધપટ્ટક’ કાતરાવવાનું કામ કબૂલ રાખ્યું છે...

જિનવલ્લભે ‘સંધપટ્ટક’ અંથ તૈયાર કર્યો છે, તેમાં ચૈત્યવાસીઓને પુષ્કળ ચાખખા માર્યા છે, તો પછી તેમણે આ કાર્ય શામાટે

કયું હશે એમ કાઢને શંકા થાય. ગમે તેમ હોય, પણ તેમના વિષે શતપદીના કર્તાએ જણાવ્યું છે, તેમાંથી થોડું અહીં જણાવ્યું છે.

જિનદત્તસૂરિ ગમે તેવા મહાન લાગતા હોય, વળી તેમનાં પગલાં વઢવાણ શહેર ને ખીજાં કેટલાંક સ્થળે પૂજતાં હોય, પણ તેમની વિચારણા કેટલી બધી બેહુદી આ અંથકારને લાગી છે તે તેમના થોડા બોલ ઉપરથી સમજાશે. આ અંથકાર કહે છે કે જિનવલ્લભે અને અભયદેવસૂરિએ કે પૂર્વાચાર્યોએ ચલાવી નથી તેવી વાતો આ જિનદત્તસૂરિએ ચલાવી છે. તે વિષે આ અંથકારે રૂપ બોલ મૂક્યા છે, તેમાંથી થોડા અહીં મૂકીએ.

(૭) દેરાસરમાં યુવાન વેશ્યા નહિ નચાવવી કિન્તુ જે નાની કે વૃદ્ધ વેશ્યા હોય તે નચાવવી એવી દેશના કરી.

(૮) ગોત્રદેવી તથા ક્ષેત્રપાળાદિકની પૂજાથી સમ્યક્ત્વ ભાંગે નહિ એમ ઠેરવ્યું.

(૯) શ્રાવકને પ્રતિમાઓ વહેવાનો નિષેધ કર્યો.

(૧૦) અમે યુગપ્રધાન છીએ એમ માનવા માંડ્યું.

(૧૧) એવી દેશના કરવા માંડી કે એક સાધારણ ખાતાનો ખાતોટ રખાવવો. આચાર્યનો હુકમ લેઈ ઉઘાડવો. તેમાંના પૈસામાંથી આચાર્યાદિકના અગ્નિસંસ્કાર સ્થાને ચૂલાદિક કરાવવા, તથા ત્યાં યાત્રા અને ઉજાણીઓ કરવી.

(૧૨) આચાર્યોની મૂર્તિ કરાવવી.

(૧૫) બેટાબેટી પરણાવવાં તે સમાન ધર્મવંતના ઘરે જ પરણાવવાં. વિષમધર્મીને ઘરે પરણાવતાં ખચિત સમક્ષિત આધા પામે, એવી સાવધ દેશના કરવા માંડી.

(૧૬) તેના પેટા ભાગમાં (૧) ચક્રેશ્વરીની સ્તુતિમાં જિનદત્તસૂરિએ કહ્યું છે કે વિધિમાર્ગના શત્રુઓનાં ગળાં કાપી નાંખનાર ચક્રેશ્વરી મોક્ષાર્થી જનનાં વિઘ્ન નિવારો.

- (૧૮) ગૌતમાદિ અગિયાર ગણુધરોની પ્રતિમાઓ કરાવવા માંડી.
 (૨૦) એ જ દેશમાં જેમને માંસ પણ ચડે છે એવી શીતલા વિગેરે દેવીઓ થપાવી.
 (૨૩) આચાર્યોદિક સાથે આવકોને દરરોજ બહિર્ભૂમિએ જવા આવવાને ઠરાવ્યું.

આમ પચીસ બોલમાં આ ગ્રંથકર્તાએ જિનદત્તસૂરિની જે જે શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ આચરણાઓ છે તે જણાવી છે. શતપદીના કર્તા એમ કહેવા માંગે છે કે જિનદત્તસૂરિએ આવી આવી આચરણા કરી પોતાની મહત્તા વધારવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ એ સર્વ જૈન દર્શનથી વિરૂદ્ધ આચરણાઓ છે. તેમનો ભક્ત વર્ગ એ વસ્તુને ભલે વધાવી લે, પણ એથી જૈન દર્શનની મહત્તા થઇ નથી પણ નિકૃષ્ટતા થઈ છે.

૧૦૭ મા વિચારમાં જિનચંદ્રસૂરિ ને જિનપતિસૂરિની આચરણા વિષે શતપદીના કર્તાએ જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ઉપરથી સમજી શકાશે કે લોકો કેવું શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ વર્તન ચલાવી રહ્યા હતા. જિનપતિસૂરિએ વળી એવો સુધારો કર્યો હતો કે તિલોદક તુષોદક વિગેરે ધોવણુનાં પાણી લેવાં નહિ, પણ સ્વચ્છ પાણી લેવું. ઉપરાંત મેઘાં વસ્ત્ર, મેલું શરીર વિગેરે નહિ રાખવા તેમણે ઠરાવ્યું હતું. શતપદીના કર્તા કહે છે કે આ જિનપતિ આટલેથી અટક્યા ન હતા, પણ તેમણે પોતાને પચીસમા જિનપતિ (તીર્થંકર) કહેવરાવવા ને ત્રિભુવનગુરુ ગિરિધરાવવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. આજે મનુષ્યજીવનમાં ઘણાંઓને મહાન ગણાવાની આંકાક્ષા હોય છે, તેમ ત્યારે પણ હતી. મનુષ્યોમાં માન ન હોત તો તેઓ અવશ્ય સત્પથની પ્રશ્નપણા કરી શક્યા હોત, પણ માનને મોખરે એકેલાઓ કેવી રીતે અચી શકે ? હરિભદ્રસૂરિ, અભયદેવસૂરિ, જિનદત્તસૂરિ, જિનવલ્લભસૂરિ, જિનપતિસૂરિ વિગેરે સમર્થ વિદ્વાનો વિષે આજના લોકોનો ગમે તેવો માનભર્યો અભિપ્રાય હોય, પણ શતપદીના કર્તાએ તેમનાં

વર્તના કેવાં હતાં એ વિષે ઉપર જણાવ્યું છે. આ બધી હકીકત ઉપરથી વાચક વર્ગ અવશ્ય એવા વિચાર ઉપર આવશે કે તે વખતે જૈન ધર્મ ઉપર દેશ ને કાળની ઘણી ખરાબ અસર હતી. તે સમર્થ વિદ્વાનો ધર્મધુરા ચલાવતાં ચલાવતાં કાષ્ઠ બીજા રસ્તે ચડી ગયા હતા. માન ને મહત્તાની મારામારી ચાલતી હતી. તેઓ બધા જીવનનિર્વાહ ચલાવવામાં એક ધર્મને પોતાનું મુખ્ય સાધન કરી રહ્યા હતા. જે ધર્મફલકથી પાર પામવાનું હતું, તે ધર્મફલકને ઇચ્છામાં આવે તેમ ચલાવતા હતા ને ઇચ્છામાં આવે તેવા સ્વરૂપમાં ગોઠવતા હતા. આજે સમાજને જૈન ધર્મમાં અધિકાર દેખાય છે, પણ તે અધિકાર હરિભદ્રસૂરિથી માંડી આજ સુધીના વિદ્વાનો એક પછી એક પુસ્તકો દ્વારા ફેલાવતા આવ્યા છે. એ સમર્થ વિદ્વાનો પોતાની વિદ્યાના બળે આગળ આવતા હતા, એ વાત ખરાબર છે; પણ શ્રીમાન વર્ધ્ધમાનની આજ્ઞાનું પાલન થાય છે કે નહિ યા તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ઉપદેશ થાય છે કે બીજી રીતે, એ વાતનું લક્ષ્ય તેઓએ જતું કર્યું હોય તેમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એ વાતનો પૂરાવો ‘શતપદી’ ગ્રંથ આપે છે. સેવક વર્ગ ત્યારે પણ પામર હતો ને આજે પણ પામર છે, ને તે વર્ગ તેનો આશ્રિત એટલે પામર રહેવાનો. સેવક વર્ગે ક્યારે પણ સેવ્ય વર્ગની સામે થઈ અસલ્ય ઉપદેશ સામે પોકાર કર્યો નથી. જો પોકાર કર્યો હોત તો આજે અધિકાર છે તે ન હોત સેવક વર્ગ સુખની ખાતર સંસારમાં ઘસડાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સેવ્ય વર્ગ સંસારથી છૂટયા પછી એ જ વસ્તુમાં ફરીથી પડવા એક પછી એક પ્રપંચની જાળ બીજાવી રહ્યો છે. સેવ્ય વર્ગ એ જાળને નવીનરૂપ આપે છે, ને તેમાં કાંઈક ચમત્કૃતિ ઊભી કરે છે, એટલે સેવક વર્ગ ધર્મને બહાને એ મૃગ-તૃણમાં ઘસારો કરતો હોય છે. પણ ઝાંઝવાના પાણી (મૃગતૃણ) માં મૃગોની તૃપા ક્યારે છીપાતી નથી, તેમ બનાવટી ધર્મમાં મનુષ્ય ક્યારે પણ છેડો પામી શકતો નથી.

વિચાર ૧૦૯ મામાં દ્વિગંબરોને અંગે કેટલીક વાત કહી છે, તેમાં ધર્મોપકરણ માટે આ અંથકર્તા કહે છે કે નિર્ગન્થ મુનિએ બાહ્ય ને આભ્યંતર પરિગ્રહ છાંડવો, પણ ધર્મોપકરણ છાંડવાં ન જોઈએ, કારણકે ધર્મોપકરણ છાંડતાં સંયમ તથા આત્મા એ બેની વિરાધના થાય. તેના દાખલા:-

(૧) મોપતી વિના મોમાં મચ્છર, માંખ, પાણીનાં બિન્દુ કે ધૂળ પડે છે. દેશના દેતાં કે છીંકતાં મોના ગરમ વાયુ વડે ખહારના વાયુકાયની વિરાધના થાય છે, તથા આપણી થૂક ઉડીને બીજને સ્પર્શે છે.

(૨) રજોહરણ વગર ભૂમિ, શરીર, ઉપકરણ, થંડિલ વિગેરે કેમ પ્રમાણ? શકાય? વળી રાતે સામે આવતાં વીંછી, સર્પને કેમ અટકાવી શકાય તથા શરીર પર ચડતાં કીડી-માંકણને કેમ નિવારી શકાય?

ટૂકમાં કહેતાં શતપદીના કર્તાએ ઉમદા અભિપ્રાયથી જૈન દર્શનના રહસ્યની વાત કરી છે. જુદાજુદા વિચારોમાં સિદ્ધાંતોની સાક્ષીઓ આપી થઈ ગયેલા વિદ્વાનોની વિચારસાંકળને તોડી નાંખી છે. વર્તનમાં જૈન સાધુઓએ કેવા રહેવું જોઈએ એ સંબંધી મુંઝવે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓ સારા આચારની ને સિદ્ધાંતની બાજુએ સંપૂર્ણ રીતે હતા. સિદ્ધાંતના વચનને તોડવા તેમણે એકેકે વિચાર બતાવ્યો નથી, પણ જેમણે સિદ્ધાંતને તોડવા ઉપાય ક્યો છે, તેમની તેમણે પૂરેપૂરી ખબર લીધી છે.

આજના શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સાધુઓ મુખવસ્ત્રિકાની વિરૂદ્ધમાં છે, ત્યારે આ અંથકર્તાએ તે વિના વાયુકાયની હિંસા થાય છે એ વસ્તુ સિદ્ધ કરી બતાવી છે. મુખવસ્ત્રિકા માત્ર અમૂર્તિપૂજકો-ચૈતન્યપૂજકો જ બાંધે છે, તેમ નથી, પણ આ અંથકર્તા બાંધવાની

ખાણુમાં છે. આ સંબંધી વધારે વાત આગળ એક પ્રકરણમાં લેવામાં આવશે.

પાણી નહિ ગાળનાર લોકોમાંથી મુનિને ભિક્ષા લેવી કેમ કહે?

પાણી નહિ ગાળનાર લોકોમાંથી મુનિવર્ગ ભિક્ષા લે છે એ વાત અત્યારે ઘણા લોકોને ગમતી નથી, કારણકે જે વર્ગ પાણી ન ગાળે તે લોકોમાં પવિત્રતા કે સુધડતા હોતી નથી, તેથી ત્યાં જવું એ વાત ઈષ્ટ નથી. આવી વાતો જેમ અત્યારે ચાલે છે, તેમ આ અંથકાર પાસે આવેલી ત્યારે તેમણે શું ઉત્તર આપેલો તે આપણે તેમના શબ્દોમાં આપીએ :

“તમારા ઘરે પાણી ગળેલ વપરાય છે કે નહિ? ધાન સોવાય છે કે નહિ? શાકમાં કુંથુવા વિગેરે જુઓ છો કે નહિ? માખણ તરત તાવે છે કે નહિ? તેલ ચોખ્ખા તલનું છે કે સળેલાનું? દહીં-દૂધ ધરનાં છે કે વેચાતાં લીધેલાં છે? રસોઇનાં વાસણ બરોબર પોંચ્યાં હતાં કે નહિ? આ હાથવડે પહેલાં શું કયું છે? આ ચમચા વડે પૂર્વે શું પીરસેલ છે? ઈત્યાદિ સવાલો પૂછવાની ચતિઓને કશી જરૂર નથી; કિન્તુ હાથ, ચાટુઆ અને વાસણ દેખીતાં શુદ્ધ હોય અને ખેંતાલીશ દોષરહિત શુદ્ધ આહાર હોય તો ચતિઓને તે લેવો કલ્પી શકે છે.”

અંથકાર કહે છે કે પવિત્ર કે અપવિત્રનો ખ્યાલ કરવા જશો તો કોઇ વસ્તુ તદ્દન પવિત્ર છે એમ સમજાશે નહિ; આ બંધી કલ્પના લોકના વ્યવહારને લીધે ઉત્પન્ન થઈ છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જેવી પવિત્રતા જોઈએ છે તેવી ક્યાંએ મળતી નથી. પ્રથમ આપણે જળ વિષે વાત લેઈએ. જે જળ કુવા, તળાવ વિગેરેમાં છે, તેમાં માછલાં, કાચબાઓનાં શરીરો તથા તેમના અવશેષો હોય છે; એટલે જળ પણ જોઈએ તેવું ચોક્કસ ક્યાં હોય છે? દૂધ વાછડાઓથી એકું કરેલું હોય છે.

શાક રસોઇ વિગેરે રસોઈ કરનારાઓથી પણ અશુધ્ધ કરાયેલું હોય છે. ઘી, માંસ મદિરા વાપરનાર મારવાડી, કોળી, ભીલ વિગેરેના હાથનું હોય છે અને તે પણ ઘણા દિવસના સડેલા માખણમાંથી ખનાવેલું હોય છે. તેલ પણ ઘણું કરીને જીવજંતુવાળા તલમાં અણુગળ પાણી નાંખી કહાડેલ હોય છે. વેચાતાં દહીં દૂધ પણ અણુગળ પાણીવાળાં જ હોય છે. ખજૂર પણ.....અશુધ્ધ હોય છે. હિંગ કાચા. ચામડામાં ખાંધેલ હોય છે. લૂણમાં અનેક જીવનાં કસેવર હોય છે. અર્થ એ છે કે આવી સ્થિતિ જ્યાં હોય છે; ત્યાં પવિત્રતા ક્યાં રહી? પાણી સારા ગૃહવાળાનું લેવું એ અર્થ ક્યાં રહ્યો? માટે પવિત્રતા માટે લોકાચાર કે દેશાચાર ઉપર લક્ષ્ય રાખી શાસ્ત્રકારો શું કહે છે તે ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ભિક્ષા લેવાનો વિષય પણ એવો જ છે કે નિર્દિત કુળની ભિક્ષા મુનિજને ન લેવી, તે સિવાય ગમે તે કુળની ભિક્ષા મુનિજને લેઈ શકે છે. આજનો સ્વચ્છંદે ચડેલો વર્ગ એમ માને છે કે સાધુઓએ તેવા ઘરમાંથી ભિક્ષા કે પાણી લેવાં નહિ જોઈએ. જ્યાં શ્રાવકકુળ ન હોય તે ગામમાં શ્રાવકવર્ગને સાથે રાખી તેની પાસે ભોજન જળ તૈયાર કરાવી સાધુઓને વહોરાવે છે એ વાત શાસ્ત્રકારોએ નિષેધી છે; તથાપિ આજનો 'વેગે ચડેલો વર્ગ' તે વાતને પસંદ કરે છે. આધાકર્મી ઔદ્દેશિક વિગેરે ભોજન મુનિજનોને મટે વીતરાગદેવોએ નિષેધ્યું છે, એ વાતને પ્રુષ્ટિ આપવા શતપદીના વિચારો આ સ્થળે લીધા છે. તે વર્ગ એમ માને છે કે પાણી નહિ ગાળનાર વર્ગ જે કેવળ અશિક્ષિત ને અજ્ઞાન હોય છે, તેના ગૃહમાંથી ભોજન કે પાણી કેમ લેવાય? તો આ વસ્તુ વિષે શંકાશીલ મનુષ્યે શતપદીના ૧૬૭ પૃષ્ઠ પર પાણી વિષે, ને ભોજન વિષે ૧૧૨ પૃષ્ઠ પરના વિચારો વાંચી લેવા. આજે ઘણા સ્થળે શ્વેતાંબર સેવ્ય ને સેવક વર્ગ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોજન ને પાણી માટે જોડે છે, પણ તેમના વડિલોએ એવી જ્ઞાતિનાં ને નહિ ગાળનાર પાણીવાળાના ગૃહમાંથી ભોજનો ને પાણી

લીધાં છે, પણ અભડાયા નથી, કે માર્ગથી પતિત થયા નથી. આજે અભડાવાની બીક લગાડી આધાકર્મી ને ઔદેશિક ભોજન જળ કરાવાય છે તે કેવળ નિષિદ્ધ છે ને પતિત થવાનો માર્ગ છે.

પાખી ચતુર્દશીએ કરવી કે પૂર્ણિમાએ કરવી ?

પાખી શબ્દ આજે ઘણો પ્રચલિત છે. પાખી શબ્દથી ચતુર્દશી સમજવી કે પૂર્ણિમા સમજવી ? આ વિચાર શ્વેતાંબરોમાં ચર્ચાય છે. આજે ઘણા શ્વેતાંબરો પાખી કહે છે, પણ તે દિવસે ચતુર્દશી હોય છે, એટલે ચતુર્દશીને પાખી કહે છે. એ વાત બરાબર છે કે નહિ તે વાત શતપદીના ૧૧૨ માં વિચારમાં છે તેથી તે વિષય અહીં લેવામાં આવ્યો છે.

- (૧) પર્યુષણ કલ્પમાં કહ્યું છે કે આષાઢી પૂનમે ચોમાસું કરવા-લાયક ક્ષેત્રમાં જમ ચોમાસી પડિછમણું કરવું.
- (૨) કલ્પચૂર્ણિમાં પાને ૧૪૨ મધ્યે કહ્યું છે કે વ્યાધાત ન હોય તો કાર્તિક ચોમાસું પૂરું કરીને માગશિરની પડવેના દિને વિહાર કરવો.
- (૩) નિશીથચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે ઉત્સર્ગે એક ક્ષેત્રમાં આષાઢી પૂનમે ચોમાસું સ્થાપી કાર્તિકી પૂનમે ચોમાસું પૂરું કરી માગશિરની પડવેનો વિહાર કરવો.

આમ આઠ આંકમાં જુદાજુદા પૂરાવા આપી ચોમાસું શરૂ કરવાની ને પૂર્ણ કરવાની પૂર્ણિમા તિથિ બતાવી છે; પરંતુ ચતુર્દશીએ શરૂ થાય છે ને ચતુર્દશીએ પૂર્ણ થાય છે એમ નથી. એટલે પાખી શબ્દની વ્યાખ્યા ચતુર્દશી કરવી ઇષ્ટ નથી, પણ પાખીનો અર્થ પૂર્ણિમા લેવો, એ બરાબર છે.

મુનિજનોએ લેવાલાયક ભોધ

મુનિજનનું જીવન ઉચ્ચ ને શુદ્ધ હોય છે, તેથી તે મોક્ષમાં જવાનો અધિકારી હોય છે; પણ ન્યારે એ જીવન પતિત ને પામરતામાં

રોજાતું હોય છે, ત્યારે ચતુર્વિધ સંઘમાં અપ્રશંસનીય થઈ પડે છે. આવું સમજવા છતાં જે મુનિવર્ગ પોતાને ન ધટે તેવું જીવન ન્યારે ગુજારે છે, ત્યારે તેને આગમકાર શું કહે છે ને બીજા પુસ્તકો પણ શું કહે છે તે જુઓ. ઉપદેશમાલામાંથી ‘શતપદી’કાર કહે છે: (જુઓ વિચાર ૧૦૬ મો)

- (૧) જે મુનિ ન્યોતિષ નિમિત્તાદિ કહે છે તેના તપનો ક્ષય થાય છે. (ગાથા ૧૧૫).
- (૨) જે મુનિ ઉપાશ્રયાદિકની સાર સંભાળ કરે તથા પરિશ્રદ રાખે તેમને પાસથ્યા જાણવા. (ગાથા ૨૨૨)
- (૩) હીનાચારી સાથે આલાપ સંલાપાદિ નહિ કરવો. (ગાથા ૨૨૩)
- (૪) હીનાચારીને પણ કારણ યોગે મુનિઓ વાદે, પણ જો તે સમજી હોય તો તેમને વારે છે. (ગાથા ૨૨૮)
- (૫) આજમ્બુ પ્રાણીઓ સંઘયણાદિકના આલંબન લઈ બધી નિયમ-ધુરા છોડી દે છે. (ગાથા ૨૬૩)
- (૬) જો કે કાળની પરિહાનિ રહેલી છે, તેમજ સંયમયોગ્ય ક્ષેત્રો પણ નથી, છતાં પણ (સંયમ મૂકી નહિ દેતાં) ચત્નાથી વર્તવું, કેમકે ચત્નાથી ચારિત્ર ભાંગતું નથી. (ગાથા ૨૬૪)
- (૭) સુવિહિતોએ સમિતિ તથા બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિઓ પાળવામાં કષાય, ગૌરવ, ઇન્દ્રિયપોષણ, અને મદ ટાળવામાં તથા યથાશક્તિ સન્નિધાય વિનય ને તપ કરવામાં ચત્ના કરવી. (ગાથા ૨૬૫).
- (૮) જે મુનિ આહારના સુડતાણીશ દોષ નહિ ટાળે તેને પેટ-બર જાણવો.
- (૯) રોગાદિકમાં મુનિ કાંઈક સાવધ સેવે તો સંયમ રહે છે, પણ પાછો નીરોગી થતાં પણ શિથિલ રહે તો સંયમ ક્યાંથી રહે? (ગાથા ૩૪૫)

- (૧૦) સચિત્ત પાણી, ફૂલ, ફળ તથા અશુદ્ધ આહાર સેવનાર અને ગૃહસ્થનાં કામ કરનારને વેશવિડંબક જાણવો. (ગાથા ૩૪૯)
- (૧૧) સુવિહિતોએ પાસત્યાદિકનો પરિચય સર્વ પ્રયત્ને ટાળવો. (ગાથા ૩૫૩)
- (૧૨) ખેંતાળાશ દોષ સેવે, છોકરાં રમીડી આહાર લે, શય્યાતર પિંડ લે, નિરંતર વિગર્હ વાવરે, તથા વધેલું રાતે પાસે રાખી ખીજે દિવસે ખાય, લોચ ન કરે, કાઠિસગ્ગ ન કરે, મેલ ઉતારે, પગરખાં પહેરે, વગર કારણે કેડ બાંધે, પાખી ચોમાસી સંવત્સરીમાં ચોથ, છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ નહિ કરે, માસકલ્પથી નહિ વિચરે, ઉંચેથી ગાન કરે, હાસ્ય કરે, કામચેષ્ટા કરે, ગૃહસ્થનાં કામ સંભાળી શિથિલો સાથે રહે, લે, દે, (લોકના ચિત્ત રંજવા) ધર્મકથાઓ ભણે અને ધરેધર કહેતો ફરે, અધિક ઉપકરણ રાખે, તથા ઉપાશ્રયની અંદરની કે બહારની સ્થાંડિલ ભૂમિઓ પડિલેહે નહિ, ઇત્યાદિક શિથિલાચર સેવે તો પાસત્યો જાણવો. (ગાથા ૩૫૪, ૩૫૬, ૩૭૦, ૩૭૩, ૩૭૪, ૩૭૫.)
- (૧૩) જે યતિ થઇ છકાયની દયા નહિ પાળે તે ગૃહીધર્મ તથા યતિધર્મ એ બેઉથી ભ્રષ્ટ થાય છે. (ગાથા ૪૩૦)
- (૧૪) જેમ કોઇ મંત્રી રાજાનો સર્વ કાર્યભાર ચલાવવો કબૂલી તેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે તો વધ બંધાદિ પામે, તેમ છકાયની રક્ષા અને પાંચ મહાપ્રતોનો સર્વ કારભાર ધારણ કરીને પછી તેમાંથી એકની પણ જો વિરાધના કરે તો બોધ-ખીજ નાશ પમાડે છે. (ગાથા ૪૩૧-૩૨)
- (૧૫) સોના અને મણિનું જિનમંદિર કરાવ્યા કરતાં પણ તપ-સંયમ અધિક છે. (ગાથા ૪૯૪)
- (૧૬) જો મૂળ ગુણ તથા ઉત્તર ગુણ ધારી શકાતા ન હોય તો સુશ્રાવકપણું ધારણ કરવું વધારે શ્રેષ્ઠ છે, કારણકે સુશ્રાવક

xxx તથા સુસાધુની પૂજા કરતો થકો પોતાના આચારમાં દૃઢ રહે તે ઉત્તમ ગણાય છે; પણ આચારબ્રષ્ટ વેશધારી ઉત્તમ ગણાતો નથી. માટે જે સર્વ સાવધનો પચ્ચખાણુ ઉચ્ચારી સર્વવિરતિ નહિ પાળે તે સર્વવિરતિ તથા દેશવિરતિ એ બન્નેથી બ્રષ્ટ થાય છે. (ગાથા ૫૦૧-૨-૩)

(૧૭) શિથિલ છતાં પણ સંવિગ્ન પાક્ષિક પદમાં રહે તો તે કર્મ અપાવી શકે છે; ત્યાં સંવિગ્ન પાક્ષિકનાં લક્ષણુ એ છે કે શુદ્ધ સુસાધુનો આચાર કહી બતાવે, પોતાના આચારને નિંદે, મહાસુનિઓથી નીચો થઈ વર્તે, પોતે તેમને વાંદે, પોતાને (તેમની પાસે) વંદાવે નહિ, ક્રોધને પ્રતિબોધીને પોતાના અર્થે દીક્ષા આપે નહિ કિન્તુ સુસાધુ પાસે મોકલાવે, તે સંવિગ્ન પાક્ષિક બનજીવે.

(૧૮) જે શિથિલ છતાં પોતાના અર્થે બીજાને દીક્ષા આપે, તે પોતાને તથા શિષ્યને બન્નેને દુર્ગતિએ પહોંચાડે છે. (ગાથા ૫૧૭)

પ્રકરણ ૭ મું

મુખવસ્ત્રિકા

‘મુખવસ્ત્રિકા’ જૈન સમાજમાં સુવિદિત છે. જૈન સાધુઓ અને જૈન સાધ્વીઓ મુખ ઉપર ખાસ મુખવસ્ત્રિકા રાખે છે તે ખાંધે છે. જૈન યતિઓએ તેમજ સાધ્વીઓએ ઉઘાડાં મુખે ન ખોલવું એવું જૈન ગ્રંથોનું ફરમાન છે. ખુલ્લા મુખે ખોલતાં વાયુકાય આદિ જીવોની હિંસા થાય છે. શ્રાવક વર્ગ ને શ્રાવિકા વર્ગ પણ જીવહિંસાના ડરથી ધર્મક્રિયા કરતાં મુખવસ્ત્રિકા વિના ખોલતા નથી. આવી પદ્ધતિ શ્રીમાન વર્ધમાનના શાસનમાં પ્રચલિત છે, પણ આજે એ સ્થિતિએ પલટો લીધો છે. જૈન સમાજમાં રહેવા છતાં આજે સાધુઓ ને સાધ્વીઓનો મુખવસ્ત્રિકા ઉપર અણગમો વધતો જાય છે, એટલે તેઓ મુખવસ્ત્રિકા વિરૂદ્ધ ખોલતાં થયાં છે. શાસ્ત્રનું ફરમાન ગમે તેટલું દઢ હોવા છતાં એ વાતને તેઓ હસી કાઢે છે. તેઓ કહે છે કે મુખવસ્ત્રિકા તો શું, પણ કદાચ ગોદડાંઓ ખાંધો, તોપણ વાયુકાયના જીવોને ક્યારે પણ રોકી શકાતા નથી. આમ સ્વચ્છંદના પંથે ચડેલાઓ ઇચ્છા પ્રમાણે પોતાનું વર્તન ચલાવી રહ્યા છે.

મુખવસ્ત્રિકા સંબંધી ચર્ચા આજે જ ચાલે છે તેમ નથી, પણ કંઈ વખતથી તકરાર રૂપે એ વિવાદાસ્પદ વિષય ચાલી રહ્યો છે. સંવત્ ૧૯૯૦ ના વર્ષમાં અમદાવાદ મુકામે જૈન મૂર્તિપૂજક સાધુઓનું સંમેલન થયું હતું, તે વખતે કેટલાક સાધુઓ મુખવસ્ત્રિકાની તરફેણમાં હતા, ત્યારે કેટલાક બલકે ધણાક મુખવસ્ત્રિકાની વિરૂદ્ધમાં હતા. એ સંબંધી ધણો ઘોંઘાટ ને ઉઠાપોહ થયો હતો. તે વખતે લાગતા વળગતા ગૃહસ્થોમાંથી આગેવાન નગરશેઠીઓ વચ્ચે પડ્યા હતા, ને એ વાતને સંમેલનમાં લાવવી જ નહિ એવા વિચાર ઉપર

આવ્યા હતા. છતાં જેઓ મુખવચ્ચિકાની તરફદારીમાં હતા તેઓ તરફથી એક પુસ્તિકા બહાર પાડવામાં આવી છે, તેનું નામ “મુહપત્તિ ચર્યા-સાર” છે. આ પુસ્તિકા જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજકો તરફથી બહાર પડી છે, તેમાં કેટલાંએ પ્રમાણે મુખવચ્ચિકા બાંધવાની તરફેણમાં આપ્યાં છે. ઉપરાંત આત્મારામજી સુરીશ્વરનો પત્ર પણ તેમાં ફેાટા રૂપે મૂકવામાં આવ્યો છે, જે અહીં પણ જુદા પત્રમાં છાપી મૂકેલો છે તે જુઓ. આત્મારામજી સુરીશ્વર મૂળે જૈન સાધુમાર્ગી સંપ્રદાયમાં હતા પણ તેમાંથી તે નિકળી ગયા હતા, ને મુખવચ્ચિકાને તેમણે ત્યજી દીધી હતી.

મુખવચ્ચિકા મુખ ઉપર બાંધવાની તરફદારી કરતો.

મૂર્તિપૂજક જૈન વર્ગ

મુખવચ્ચિકા બાંધવાની વિરૂદ્ધમાં જે વર્ગ પડ્યો છે તે વર્ગની સમક્ષ મુખવચ્ચિકા બાંધવાના પૂરાવા તે પુસ્તિકાના પ્રકાશકે સમાજ આગળ મૂક્યા છે. ચૈતન્યપૂજક વર્ગ જે કેવલ મૂર્તિપૂજની વિરૂદ્ધમાં છે અથવા જેમને સ્થાનકવાસી કે સાધુમાર્ગી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે, તેઓ એકલા જ મુખવચ્ચિકા બાંધવાની તરફેણમાં છે તેમ નથી, બલકે મૂર્તિપૂજકોમાંનો એક વર્ગ પણ તે બાંધવાની તરફદારી કરે છે. મૂર્તિપૂજક સાધુઓની આવી વર્તણૂક જોઈ શિથિલતામાં વધતી વ્યક્તિ નિષ્કુર ને દયાહીન થતી જાય છે. જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્ય તેમને ઉધાડે મુખે બોલતા દેખે છે ને પૂછે છે, ત્યારે તેઓ નિષ્કુર, સ્વભાવથી ઉત્તર આપે છે.

વિજયનાંદસુરીશ્વર ઉર્ફે આત્મારામજી સાધુમાર્ગી મંડળમાંથી નિકળી ગયા હતા ને મુખવચ્ચિકાને ત્યજી દીધી હતી. તેમણે જ ખીજઓની આગળ મુખવચ્ચિકા મુખ ઉપર બાંધવાનો ઇન્કાર કર્યો નથી પણ તેને બદલે બાંધવાની સલાહ આપી છે. તેઓ કેમ બાંધતા નથી એમ પૂછતાં તેમણે પોતાની સ્થિતિ શું છે એ સંબંધી પોતાનો ખ્યાલ જણાવ્યો છે. સેવ્ય વર્ગ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે

વર્તી રહ્યો છે, ને તેને સેવક વર્ગ અપનાવી રહ્યો છે, તેથી જ સેવ્ય વર્ગ અધઃસ્થિતિએ જતો જાય છે.

હવે એ પ્રશ્ન થશે કે ‘મુહપત્તિ ચર્યા-સાર’ પુસ્તિકા જે મુખવસ્ત્રિકા આંધવાની તરફેણમાં હોય તો ચૈતન્યપૂજક વર્ગ અથવા સ્થાનકવાસી વર્ગના વિચારને તે લોકો મળતા થયા છે એમ કોઈને પણ માનવાનો પ્રસંગ આવશે. મનુષ્યો સત્યની બાબતમાં ચાલવાની ઈચ્છા રાખે છે, પણ સાથે સાથે તેમના દિલમાં ઇર્ષ્યા હોય છે, તેથી તેમની વૃત્તિ બીજા સાથે સહજે સહજે હરિદ્રાઈ કરતી હોય છે; એટલે થોડો પણ વાંધો રાખે છે, ને કોઈ પણ રીતે બીજા સાથે સર્વ રીતે મેળ લેઈ શકતી નથી. ‘મુહપત્તિ ચર્યા-સાર’ પુસ્તિકા મુખવસ્ત્રિકા આંધવાની તરફદારી કરવા ઉપરાંત જેઓ નથી આંધતા તેમની વિરુદ્ધમાં છે, છતાં જેઓ ચોવિસે કલાક કે ઘણો વખત આંધે છે કે મુખવસ્ત્રિકાની અંદર દોરો રાખી આંધે છે તેની વિરુદ્ધમાં છે. સ્થાનકવાસી વર્ગ અંદર દોરો રાખી આંધે છે, તે તેમને ઘણી કઠતી વાત છે. દોરો રાખી આંધવી એ વાત તેમને સૂઝ ન આવી, પણ જેમને એ વાત સૂઝ આવી તે તેમને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ વાત લાગે છે. મુખવસ્ત્રિકા આંધવી એ વાત તો ઇષ્ટ લાગે છે, પણ કાનમાં છિદ્રો પાડી આંધવી અથવા કાનને એટલા દુઃખી કરવા એ કયા શાસ્ત્રનું ફરમાન છે? જે કાન ફાડી બેઉ કાનમાં બે છેડા લગાડવા તેના કરતાં મુખવસ્ત્રિકામાં દોરો નાંખી બે કાન ઉપર તે મુખવસ્ત્રિકા ભરાવી દેવી તે શું ખોટું છે? ધારો કે કાનમાં છિદ્રો હોય તો મુખવસ્ત્રિકાના બે છેડા તેમાં પડેલી શકાય છે, પણ ધારો કે તેમ ન હોય ને નવીન છિદ્રો પડાવી તેમાં બે છેડા દાખલ કરવા તેના કરતાં મુખવસ્ત્રિકામાં દોરો રાખવો એ કઈ રીતે ખોટું છે? જો દોરો અંદર નાંખવો એવું ગ્રંથોમાં ફરમાન નથી, તો બે કાનને ફાડી અથવા છિદ્રો પાડી તેમાં બે છેડા ધાલવા એ કયા શાસ્ત્રનું ફરમાન છે? મુખવસ્ત્રિકા મુખ ઉપર આંધવી એ વાત જો દિલને ઝમે છે તો પછી

ગમે તે સિદ્ધા રસ્તે એ વસ્તુને અપનાવી લેવી તેમાં શું વાંધો છે? કાનનાં છિદ્રોમાં છેડા ઘાસવા એ વિચિત્ર યુક્તિ દેખાય છે. તેના કરતાં મુખ્યવસ્ત્રિકામાં દોરો નાંખીને એ કાન ઉપર ભરાવી દેવી એ સિદ્ધી ને સરલ યુક્તિ દેખાય છે. પહેલાં લોકોને એ યુક્તિ હાથ ન આવી પણ પછી વખત જતાં લોકોને એ યુક્તિ હાથ આવી ગઈ તો તેમાં શું ખોટું થયું?

ખરી હકીકત એ છે કે મુખ ઉપર મુખ્યવસ્ત્રિકા બાંધવી એ વસ્તુ પહેલાં નહોતી, પણ વખત જતાં ઘણી રીતે સાધુઓની બોલવાની પ્રવૃત્તિ વધી પડી એટલે તે લોકોએ કાનમાં ભરાવવાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો. ‘મહાપત્તિ ચર્યા-સાર’ પુસ્તિકામાં હીરવિજય સૂરીશ્વર ને અકબરશાહનો ફોટો મૂક્યો છે, જેમાં હીરવિજય સૂરીશ્વરના મુખ ઉપર મુખ્યવસ્ત્રિકાના બે છેડા બે કાનમાં ભરાવેલા બતાવવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતે શ્રીપાદને બોધ આપતા અછતસેન રાજર્ષિને બતાવવામાં આવ્યા છે. આ ફોટાઓ શું કૃત્રિમ નથી? ગમે તેમ હોય, પણ સાર એ છે કે પુસ્તિકાના પ્રકાશકે ને તે તરફવાળા સાધુઓએ સમાજ ઉપર એ છાપ પાડી છે કે સાધુઓ ઉઘાડે મુખે ક્યારે પણ બોલતા ન હતા, ને ઉઘાડે મુખે બોલવું એ મોટું પાપ છે, એ પણ સાથે સાથે તેમણે બતાવી આપ્યું છે. ત્યારે આજનો સાધુ-સેવ્ય વર્ગ ખુલ્લી રીતે ઉઘાડે મુખે વ્યાખ્યાન આપે છે. અમર્યા તો ઉઘાડે મુખે બોલે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? મુખ ઉપર વસ્ત્રાચ્છાદન કરી બોલવું એથી આજના સાધુવર્ગને શરમ આવે છે. જે સેવકવર્ગ એ વાતથી વિરૂદ્ધ પડ્યો હોત તો એમ ક્યારે પણ ન બનત; પણ ન્યાં સેવ્યવર્ગ પોતાનું હિત સમજી શકતો નથી, ત્યાં સેવકવર્ગ પોતાનું હિત સમજે એ બને જ ક્યાંથી? ન્યાં મૂળ સડેલું હોય ત્યાં ડાળાં પાંદડાં સારાં હોય એમ ક્યાંથી માની શકાય?

હવે આપણે એ વિચારીએ કે આ સડો ક્યાંથી શરૂ થયો કે આ પુસ્તિકાના કથન પ્રમાણે જુના લોકો જોકે મુખ્યવસ્ત્રિકામાં

દોરો નાંખી બાંધવા ખુશી ન હતા પણ મુખવસ્ત્રિકા બાંધવાની વિરૂદ્ધમાં પણ ન હતા. આ પુસ્તિકાના કથન પ્રમાણે જોકે વિજ્ઞાનંદ સૂરીશ્વર (આત્મારામજી) ને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે મુખવસ્ત્રિકા બાંધવાની સલાહ આપી છે, પણ છતાં તેઓ તેની સખ વિરૂદ્ધ હતા. ક્રોધ આવે છે ત્યારે મનુષ્યો સત્યપથ ઉપર રહી શકતા નથી. એ પ્રમાણે આત્મારામજી સાધુમાર્ગી સાધુમંડળમાંથી ગમે તે કારણે નિકળ્યા ત્યારે તેમણે મુખવસ્ત્રિકાને એકદમ તોડીફાડી ફેંકી દીધી હતી, ને તેમણે મુખવસ્ત્રિકા વિના બોલવાની પ્રવૃત્તિ રાખી હતી; એટલું જ નહિ પણ ખુલ્લે મુખે મુખવસ્ત્રિકા બાંધ્યા વિના વ્યાખ્યાન આપવાની પણ પ્રવૃત્તિ કરી દીધી હતી. આ વાતનો સુધારો સૌ સાધુઓને નહિ તોપણ કેટલાકોને ગમી ગયો; ને એ વાત આવકારદાયક થઇ પડી. સૌ કોઇને શિથિલતા ગમે છે, ને તેમાં કોઇ પણ ભૂલ કે ક્ષતિ ન માને ને ન જુએ તો તેમ કરવા સૌ કોઈ લલચાય છે. શરૂઆતમાં તો આ પુસ્તિકાના કહેવા પ્રમાણે મુખવસ્ત્રિકા વ્યાખ્યાન પ્રતિલેખન વિગેરે પ્રસંગોમાં બાંધતા હતા અને અમસ્થા મુખવસ્ત્રિકા બાંધ્યા વિના ચલાવતા હતા, એટલે હાથમાં રાખતા હતા. પણ પછી જેમ વખત જતો ગયો તેમ છૂટ લેતા ગયા, ને વ્યાખ્યાન પ્રસંગે પણ બાંધવાને તિલાંજલિ આપવા લાગ્યા.

વિજ્ઞાનંદસૂરિ (આત્મારામજી) પંજાબમાં ખુદરોયજીના સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાંથી નિકળ્યા હતાં. આ પુસ્તિકાના કહેવા પ્રમાણે તેઓ વૈરાગી ને ભદ્રિક હતા. તેમને સાધુમાર્ગીનો વેશ ન ગમ્યો, ને મૂર્તિપૂજા પસંદ પડી એટલે તેમાંથી નીકળી ગયા. તેમનાં મનમાં એમ થયું કે ‘મુહપત્તિ બંધન કુલિંગ જ છે માટે ન બાંધવી જોઇએ. અલખત્ત, આખો દિવસ બાંધી રાખવી એ કુલિંગ ખરું પણ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રસંગે બાંધવી એ કુલિંગ નથી.’ જુઓ એ પુસ્તિકાની પ્રસ્તાવના પૃષ્ઠ ૨૩. એટલે

આ પુસ્તિકા મુહપત્તિ આખો દિવસ બાંધી રાખવાની વિરૂદ્ધમાં છે, ને જે તદ્દન નથી બાંધતા તેની પણ વિરૂદ્ધમાં છે. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે બોલવાના પ્રસંગે બાંધવી તેમાં જીવદયા છે ને શાસ્ત્રનું ફરમાન સચવાય છે. જે નથી બાંધતા તે જીવદયાની વિરૂદ્ધમાં છે, ને શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલતા નથી.

સ્થાનકવાસી જૈન સાધુઓ મુખવસ્ત્રિકા બાંધવાની તરફેણમાં છે એટલું જ નહિ પણ જે સ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક વર્ગ મુખ ઉપર મુહપત્તિ બાંધવામાં વિરૂદ્ધતા બતાવી રહ્યો છે, તેમાંનો કેટલોક ભાગ કે મોટો ભાગ મુખવસ્ત્રિકા બાંધવાની તરફેણમાં છે. ખુદ આત્મારામજીએ આ પુસ્તિકાના કથન પ્રમાણે મુહપત્તિ બાંધવાની તરફેણમાં પત્ર પાઠવ્યો છે, જે તેના ફોટા ઉપરથી વાંચી શકાશે.

જેમને મુખવસ્ત્રિકા બાંધવાની બાબતમાં શંકા હોય તેમણે આ પુસ્તિકા સાદાંત વાંચી જવી, જેથી તેમના મનનું જગદી સમાધાન થઈ જશે. આ પુસ્તિકા માત્ર મુખવસ્ત્રિકાની અંદર દોરો રાખી બાંધવાની વિરૂદ્ધમાં છે. ઉપર જણાવ્યું છે તેમ મુખવસ્ત્રિકા મુખ ઉપર શી રીતે રહી શકે તે વાતની સમજાવતી પહેલાં હાથ ન આવવી, તેથી તેમણે બે કાનમાં ભરાવવાની યુક્તિ કાઢી; પણ તેમ રહેવા ન લાગી એટલે કાન ફાડવાની યુક્તિ શોધી. એ યુક્તિ જંગલી ને અર્થ વિનાની છે એ વાત બ્યારે પાછળના પુરૂષોને સમજાઈ ત્યારે તેમણે દોરાની યુક્તિ શોધી કાઢી હોવી જોઈએ.

સત્ય વાત એ છે કે બે કાનમાં બે છેડા રાખો. આ દોરો અંદર રાખી બે કાને ભરાવી દ્યો, પણ શાસ્ત્રકારના ફરમાન પ્રમાણે ઉઘાડે મુખે ન બોલવું એ જ હિતાવહ છે. મમત્વ કે ખેંચ-પકડમાં હિત નથી. તીર્થકરો વસ્ત્રનો એક ધાગો પણ નહિ રાખતા, તેઓ કેવી રીતે ચત્ના રાખતા હશે? તેઓ મુખ ઉપર પોતાનો હાથ રાખી બોલતા હતા, હાથ રાખ્યા વિના બોલતા ન હતા.

જેઓ એટલો ઉપયોગ રાખી શકે તેઓ ભલે હાથના ઉપયોગથી ચલાવી શકે, પણ સામાન્ય કોટિની વ્યક્તિઓ તેટલી હદે રહી શકે નહિ તેથી તેમણે મુખવસ્ત્રિકા રાખવી. ગણધરો ને તેમની પછીના સાધુઓ જેમને ઘણું થોડું બોલવાનો પ્રસંગ હતો, તેઓ તો મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખી બોલતા હતા, પણ કાન સુધી બાંધતા ન હતા. ત્યારપછી જેમ વખત વ્યતીત થતો ગયો ને હાથમાં પુસ્તકો રાખવાનો પ્રસંગ વધતો ગયો, (પહેલાં પુસ્તકો ન હતાં પણ જ્ઞાન કંઠસ્થ હતું) તેમ તેમ એક હાથથી વસ્ત્રિકા રાખવાનું કાર્ય અટકવા લાગ્યું, ને વ્યાખ્યાન વખતે કે ઉપદેશ વખતે આમ તેમ બંને હાથો ચંચળતાને લીધે રોકાવા લાગ્યા; ત્યારે પછીના આચાર્યોએ અને સાધુઓએ દયાને લીધે ને ઉપયોગશૂન્ય થઈ જવાના ભયને લીધે એ છેડા એ કાને ભરાવવાનું શોધી કહાડ્યું. ને હાથથી મુખ ઉપર બરાબર વસ્ત્રાચ્છાદન થઈ શકતું હોય ને ઉપયોગશૂન્ય થતો ન હોય તો એ છેડાથી બાંધવાની કાંઈ જરૂર નથી જ. પણ જ્યારે એ વસ્તુ ન રહી ભારે લોકોએ એ રસ્તો શોધી કહાડ્યો. ચૈતન્યપૂર્વક સાધુઓએ તેના કરતાં સરલ યુક્તિ એ શોધી કહાડી કે અંદર દોરો રાખીએ તો કાંઈ પણ અડચણ ન આવે, ને બરાબર દયાનું પાલન થાય; પણ આ યુક્તિ એ લોકોને ન ગમી ને ઉલટો દ્વેષ થયો.

ચોવીસે કલાક મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધી રાખવી એ અગત્યની વાત નથી, તેમ શ્રીમાન વર્ધમાનની આજ્ઞા પણ નથી. પણ ક્યારે બોલવું થશે, ને મુખ ઉપર વસ્ત્ર રાખવાનો ઉપયોગ રહેશે એની ખાત્રી શું? આપણે જેમણે છીએ કે જેઓ મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખતા નથી, તેઓ સહજે ઉઘાડે મુખે બોલે છે. એક માત્ર વ્યાખ્યાન વખતે મુખ ઉપર મુખવસ્ત્રિકા કરીકરીને ખેંચી બાંધવાથી આખો દિવસ ખુદ્દા મુખે બોલવાનો બદલો વળાં જશે કે? જે મુનિઓ બહુ ઉપયોગવાંત હતા, તેઓ મુહપત્તિ બાંધતા ન હતા, પણ

જેમ ઉપયોગશ્યતા વધતી ગઈ, અથવા શોકો સાથે મુનિઓને
અહુ પરિચય થતો ગયો, તેથી મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા વધુ વખત
રાખવી પડવા લાગી. તાત્પર્ય એ છે કે મુખવસ્ત્રિકા આખો દિવસ
રાખવી એ હેતુ નથી, તેમ જ કાનમાં છેડા ધાલવા અથવા દોરો રાખવો
એ પણ અગત્યનું નથી; આવશ્યક એ છે કે કોઈ રીતે ખુદ્ધા મુખે ન
ખોલાય. દોરાનો મમત્વ કરવો કે જો કાનમાં જો છેડા ધાલવાનો આગ્રહ
કરવો એ જોમાં એછે ઇષ્ટ નથી. ખુદ્ધે મુખે કઈ રીતે ન ખોલાય
ને જેમ બને તેમ સરલ રીતે જે યુક્તિથી અર્થ સરે એ વસ્તુ
અગત્યની છે.

મુહપત્તિ સંખ'ધે આગમો શુ' કહે છે ?

મુહપત્તિને અંગે મૂલ્ય ગ્રંથોનો શો અભિપ્રાય છે, તે હવે
જોઈએ. ખુદ્ધે મુખે ખોલવામાં શકેન્દ્રની કેવી ભાષા જણાવી છે તે
જુઓ ભગવતી સૂત્રમાં. શકેન્દ્ર સમ્યક્વાદી છે કે મિથ્યાવાદી છે ?
શકેન્દ્ર સત્યભાષા વાપરે છે, અસત્યભાષા વાપરે છે, મિથ્યભાષા
વાપરે છે કે વ્યવહારભાષા વાપરે છે એમ પ્રશ્નો ચાલ્યા છે, સાં
શકેન્દ્રને પ્રભુએ સમ્યક્વાદી જણાવ્યો છે ને ચારે ભાષાને ખોલે છે
તેમ કહ્યું છે. ત્યારપછી શ્રીમાન્ ગૌતમ પુનઃ પ્રશ્ન કરે છે કે હે
પ્રભો ! શકેન્દ્ર સાવધ ભાષા ખોલે છે કે અનવધ ભાષા ખોલે છે, ત્યારે
પ્રભુ કહે છે કે ગોયમા સાવજ્ઞ પિ માસ માસઈ અણવજ્ઞં પિ
માસ માસઈ. હે ગૌતમ ! શકેન્દ્ર સાવધ ભાષા ખોલે છે ને અનવધ
ભાષા ખોલે છે, અર્થાત્ તે બન્ને ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે
ગૌતમે ફરીથી પ્રશ્ન કર્યો કે એમ જો રીતે કેમ કહો છો ? શ્રીમાન્
વર્ધમાન કહે છે કે 'ગોયમા, જાહે જ મક્કે દેવિદે દેવરાયા મુહમકાય
અણિજ્ઞહિત્તાણ માસં માસઈ તાહે જ સક્કે દેવિદે દેવરાયા માવજ્ઞં માસ
માસઈ જાહે જં સક્કે દેવિદે દેવરાયા મુહમકાય નિજ્ઞહિત્તાગ માસ
માસઈ તાહે જં સક્કે દેવિદે દેવરાયા અણવજ્ઞં માસ માસઈ સે તેજ્ઞે
જં જાવ x x x '

અર્થાત્-હે ગૌતમ ! જ્યારે શકેન્દ્ર દેવરાજન સૂક્ષ્મકાય એટલે વસ્ત્ર કે હાથને મુખ ઉપર રાખ્યા વિના ભાષા બોલે છે, ત્યારે તે સાવધ ભાષા બોલે છે, ને જ્યારે તે મુખ ઉપર વસ્ત્ર કે હાથ રાખીને બોલે છે, ત્યારે અનવધ (દોષરહિત) ભાષા બોલે છે. આશય એ છે કે શકેન્દ્ર જો વસ્ત્ર કે હાથથી મુખને આચ્છાદન કરીને બોલે તો તે નિર્દોષ ભાષા છે, તેમ ન રાખે તો સાવધ ભાષા છે. દેવો યથેચ્છવિહારી ને સ્વચ્છંદી હોય છે, તથાપિ તેમની ભાષા માટે પ્રભુએ તેટલો ખુલાસો કર્યો છે.

આ ઉપરથી બે સ્પષ્ટ વાત નિકળે છે કે ખુલ્લે મુખે બોલવું તે પાપ છે, ને ખીછ બાબત એ છે કે ખુલ્લે મુખે ન બોલવા માટે હાથ રાખો અથવા વસ્ત્રનો ભાગ રાખો, પણ કોઈ રીતે સંયમશાલી મનુષ્યોએ અથવા વિવેકી પુરુષોએ સાવધ ભાષા ન વાપરવી જોઈએ.

‘મુહપતિ ચર્યા-સાર’ પુસ્તિકા વ્યાખ્યાન વખતે ખાસ મુહપતિ બાંધવાની તરફેણમાં છે. પછીથી ઉઘાડે મુખે ન બોલાય તેની તરફેણમાં નથી. તે પુસ્તિકાના ‘આમુખ’ માં લખે છે કે ‘ઝગભગ આજથી પોણાસો-એંશી વર્ષ પહેલાં શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક સંઘમાં કોઈ પણ ગચ્છ સમુદાય કે ઉપાશ્રય એવો નહોતો કે જેમાં મુહપતિ બાંધ્યા વિનાનું વ્યાખ્યાન વંચાતું કે સાંભળાતું હોય. આજે પણ ‘મુહપતિ બાંધીને વાંચેલું કે સાંભળેલું વ્યાખ્યાન કલ્પે.’ આ પુસ્તકકારનો ઉદ્દેશ સાફ સાફ સમજી જવાય તેવો છે કે ઉઘાડે મુખે વ્યાખ્યાન વાંચવું તો ન કલ્પે, પણ સાંભળવું પણ ન કલ્પે. અવશ્ય સાંભળતી વખતે પણ શ્રાવકોએ મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધવી જોઈએ. સાંભળતી વખતે ઉઘાડે મુખે બેસવું એ ઈષ્ટ નથી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે ઉપાશ્રયમાં બને ત્યાંસુધી સાધુઓ ને શ્રાવકોએ મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધવી જોઈએ, જેથી કોઈ રીતે ઉઘાડે મુખે બોલાય નહિ-

વસ્તુસ્થિતિ આવી હતી, પણ અત્યારે એ વાત તેમને ગળે ઊતરતી નથી. એ પુસ્તિકામાં નિવેદન કરતાં વિજયનીતિસૂરિ જણાવે છે કે 'વ્યાખ્યાનાદિક પ્રસંગોએ મુહપત્તિબંધન એ શાસ્ત્રીય અને સુવિહિત પુરુષોએ માન્ય કરેલી અને આચરેલી અવિચ્છિન્ન પરંપરાએ ચાલતી આવતી પ્રવૃત્તિ છે, એવી અમારી સંપૂર્ણ ખાતરી અને શ્રદ્ધા છે.' આમ-કેટલીક લીંટીઓમાં તેમણે પોતાનું નિવેદન જણાવ્યું છે; ને આ ચોપડીમાં જે પુરાવા મૂક્યા છે તે વાંચવા તેમણે જણાવ્યું છે. વ્યાખ્યાનમાં મુહપત્તિની જો અગત્ય છે, તો પછી તે સિવાયના બીજા પ્રસંગોમાં તેની અગત્ય કેમ નહિ? વ્યાખ્યાનમાં મુખ ઉપર વચ્ચિકા રાખવી શોભા માટે છે કે દયા માટે છે? શોભા માટે હોય તો વ્યાખ્યાન થયા પછી તેની અગત્ય રહેતી નથી, પણ જો દયા માટે હોય તો પછી જ્યારે જ્યારે બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે અવશ્ય તેની આવશ્યકતા છે.

મુહપત્તિ બાંધવા વિષેના રૂપક પુરાવા

હવે અહીં પ્રસ્તુત પુસ્તકમાંથી થોડા પુરાવાઓ ઊતાર્યા છે, જે વાચકોને બતાવી આપશે કે સાધુઓ પૂર્વ સમયમાં મુખવચ્ચિકા મુખ ઉપર બાંધતા જ હતા અને ઉઘાડે મુખે બીલકુલ બોલતા નહોતા.

ભુવનભાનુ કેવલી રાસ:-

મુહપત્તિએ મુખ બાંધીને રે, તુમે બેસો છો જેમ ગુરુણી,
તિમ મુખે દૂર્યો દેધને રે, બીજે બેસાએ કેમ ગુરુણી. ૩
મુખ બાંધી મુનિની પરે રે, પરદોષ વદે ન ત્રાહિ ગુરુણી,
સાધુ વિના સંસારમાં રે, ક્યારે કેા દીઠો ક્યાંહિ ગુરુણી. ૪
(રોહિણીનો અધિકાર-૬૬મી ઢાળ)

અભિગ્રાય એ છે કે સાધ્વીજી પાસે આવિકા એમ બોલે છે કે જેમ તમે અને મુનિઓ મોઢે મુહપત્તિ બાંધી સ્વાધ્યાયમાં રહી વાણી ઉપર સંયમ રાખો છો, તેમ અમારાથી શી રીતે રહી શકાય?

હરિબલ મચ્છીનો રાસ:-

મુલભ ખોધિ જીવડા માંડે નિજ પટ્કર્મ,
સાધુજન મુખ મુહપત્તિ ખાંધી કહે નિજ (નિજ) ધર્મ. ૩
(ખીજ ખંડની છડી ઢાળ)

અર્થ એ છે કે સાધુજનો પોતાનો ધર્મ જ્યારે કહે છે, ત્યારે મોઢે મુખવસ્ત્રિકા ખાંધીને કહે છે; ખુદ્દે મુખે જોડતા નથી.

હિતશિક્ષા રાસમાં મુહપત્તિ કાને કહેવી ને તેનો શું ગુણ એનો ખ્યાલ કરી તે વિષે કહ્યું છે કે.—

મુખે ખાંધી તે મુહપત્તિ, હેડી પાટો ધાર,
અતિ હેડી દાઢી થઇ, જોતર ગળે નિરધાર. ૧૭
એક કાને ધ્વજ સમ કહી, ખલે પછેડી ઠામ,
કેડે જોસી કોથળા, નાવી પુણ્યને કામ. ૧૮

તાત્પર્ય એ છે કે વ્યાખ્યાન વખતે મોઢે ખાંધી હોય તો જ તેને મુહપત્તિ કહેવી. એક કાને જ માત્ર ભરાવી હોય અને બીજો કાનેથી નીકળી જાય છતાં વ્યાખ્યાન ચાલુ હોય તો તે મુહપત્તિ ધ્વજ સમ કહેવાય છે, એટલે એ કાને ભરાવવી જોઈએ. આ ઉપરાંત તેને પાટા સમાન ને છેવટ જોતર સમાન પણ ઉપરની કડીમાં કહી છે. અર્થ એ છે કે મુખવસ્ત્રિકા મુખ ઉપર ખાંધી રાખી જેમ ઉપયોગ થવો જોઈએ તેમ થાય તો જ તે મુહપત્તિ છે. જેઓ સ્થાનકવાસી વર્ગને મુખવસ્ત્રિકા ખાંધતાં પાટો કહે છે ને જોતર કહે છે, તેમણે સમજવું જોઈએ કે તેમના સાધુઓએ તેમને જોતર પાટા ને દાઢી ખાંધતા પણ ઘટાવ્યા છે.

આ પુસ્તિકાના ત્રીજા પ્રકરણમાં લખે છે કે “વ્યાખ્યાન સિવાય પણ જુદે-જુદે પ્રસંગે મુહપત્તિ ખાંધવાના ઉદ્દેશો શાસ્ત્રોમાં મળે છે. જેમકે વાંચવું, ભણવું, વાચના આપવી, પડિસેહણા, કાળે લેવો, સ્થંડિલ જવું અને સાધુના મૃતકને વિગેરે પ્રસંગે નાક પર રાખી

મોઢે મુહપત્તિ બાંધવાના અનેક સ્પષ્ટ અને નિર્વિવાદ ઉદ્દેશ્યો મળે છે તે તરફ પહેલું વાચક મહાશયોનું ધ્યાન ખેંચીએ છીએ.

(૧) મુહપત્તિ કાયમ બાંધી રાખવાની ભલામણ નથી,

(૨) તેમજ અમુક અમુક પ્રસંગે ખાસ બાંધવી જોઈએ.”

ત્રૈતન્યપૂર્ણક યા સ્થાનકવાસી સાધુઓનું આ જ કથન છે, પણ જોએ આ બાબતમાં વિરુદ્ધ છે, તેમને દર્શાવવા માટે તેમના કહેલા પૂરાવા જ અત્રે મૂક્યા છે.

ચતુર્થ પ્રકરણના ૧૮ મા પૃષ્ઠ પર વચનગુપ્તિ રાખવા અંગે જ્યાં બે પ્રકારે વચનગુપ્તિ સમજાવે છે, ત્યાં મુખવસ્ત્રિકાનો કેવો વિષય કહે છે તે જુઓ:—

“વચનગુપ્તિર્દ્વિધા, સૂસંજ્ઞાદિપરિહારાન્મૌનાભિગ્રહઃ, વાચના-પૃચ્છના-દિષ્ટુ મુખવસ્ત્રિકયાડચ્છાદિતમુખસ્ય-ભાષમાણસ્યાપિ વાગ્નિયત્રણં-વચનગુપ્તિઃ સર્વથા વચનનિરોધ-નિરવ્ય-સસ્યગ્વચન-ભાષણાભ્યાં કૃત્વા દ્વિમેદા” (નવ-તત્ત્વ-પ્રકરણ-વૃત્તિ).

એટલે કે વચનગુપ્તિ રાખવામાં બે માર્ગો છે. આંખના ધસારા સુધ્ધાંનો ત્યાગ કરવો એ એક માર્ગ છે. બીજો માર્ગ એ કે વાચના પૃચ્છના વિગેરે વખતે મુખ ઉપર વસ્ત્રથી આચ્છાદન કરીને ખોલવું તે, એટલે તેમ કરવાથી પણ વાણી ઉપર સંયમ રહે છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ શકે છે કે વાચના-પૃચ્છના વિગેરે પ્રસંગે મોઢું ઢાંકવાની અગત્ય છે. આ ગ્રંથકાર આથી એમ કહેવા ઇચ્છે છે કે ‘મુખવસ્ત્રથી આચ્છાદિત’ ને કહ્યું છે, ત્યાં ખાસ મુખ ઉપર બાંધવાની વસ્તુ માટે છે, તહિ કે હાથમાં રાખી કોઈક વખતે મુખ ઉપર વસ્ત્ર રાખવું તે. રાસ વિગેરેમાં તે ને અહીં આચ્છાદન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે તે ખાસ બાંધવાની બાબતમાં જાય છે.

મુખે મુહપત્તિ બાંધવી એવો સ્પષ્ટ પાઠ કે પુરાવો નીચે આપ્યો છે:

સંપાદ્ય-ચ-રેણ-પ્પમજ્જણઠ્ઠા વચ્ચિ મુહપત્તિં ।

નાસા-મુહં ચ વંધઈ તીણ વસહિં પમજ્જંતો ॥

અર્થાત્—સંપાતિત-હિનીને પડતાં જીવોના રક્ષણ માટે રજ અને ધૂલિથી બચવા માટે મુખવસ્ત્રિકા જરૂરી છે, અને વસતિનું (જાઓનું) પ્રમર્જન કરતો મુખ ને નાક ઉપર બાંધે છે. આ ગાથામાં ‘બંધઈ’ શબ્દથી બાંધવાની સ્પષ્ટ વાત નીકળે છે. જો માત્ર મુખ ઉપર એકલી વસ્ત્રિકા રાખવાની હોય તો ‘બંધઈ’ શબ્દ કેમ વાપરે? એટલે જો મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધવાની વિશ્દ્ધમાં હોય તેમણે આ ‘બંધઈ’ પાઠનો ખ્યાલ કરવો જોઈશે. હિંતા જીવો મુખમાં પડે છે, અને હિંતા ધૂળ પણ મુખમાં પડે છે, એ વિગેરેથી બચવા માટે પણ મુખવસ્ત્રિકા બાંધવાની આવશ્યકતા આ પુરાવો બતાવે છે.

‘સાવચૂરિ ચતિ-દિનચર્યા’ એ જ વાતને પોષણ આપે છે ને સાથે મુખવસ્ત્રિકાનું કેટલું પ્રમાણ છે તે પણ જણાવે છે:

વત્તીસંગુલ લીહં ચરહરણં પુત્તિયા ચ અદ્ધેણં ।

જીવાણં રક્ષણઠ્ઠા લિંગઠ્ઠા ચેવ ઇયં તુ ॥

અર્થાત્—લંબાઈમાં રજોહરણ બત્રીશ આંગુલનો રાખવો ને તેના અર્ધ પ્રમાણમાં એટલે સોળ આંગુલમાં પોતિકા (મુખવસ્ત્રિકા) રાખવી. આ બન્નેને રાખવાનો શો હેતુ છે તે વિષે તે કહે છે કે જીવોની રક્ષા ને વેશની (લિંગની) આવશ્યકતા માટે એ છે, નહિ કે ખાલી દેખાવ માટે. આ જગ્યાએ ચતિદિનચર્યામાં ને તેની ટીકામાં તે વાતને લંબાવવા ને પુનઃ પુનઃ સમજાવવા ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે. સંદેહ દોષાવલિ વૃત્તિ, પ્રવચન-સારોધ્ધાર, બૃહત્કલ્પવૃત્તિ, ઓધનિયુક્તિ અવચૂરિ, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય વૃત્તિ, વિગેરે પુસ્તકો એ જ હકીકતનું સમર્થન કરે છે, ને કહે છે કે મુખવસ્ત્રિકા એ હેતુ માટે વાપરવાની છે, ને તેની લંબાઈ એક વહેંત ને ચાર આંગુલની છે. વળી મુખવસ્ત્રિકા પ્રસંગે પ્રસંગે ને ઉપર જણાવેલા કાર્ય વખતે મુખ ઉપર બાંધવી એ કુલિંગ નથી પણ કાયમ બાંધી રાખવી એ કુલિંગ છે.

આટલું કહીને ‘મુહપત્તિ ચર્યા-સાર’ પુસ્તિકા સાતમા પ્રકરણમાં કહે છે કે-આ અને પ્રથમનાં પ્રકરણો ઉપરથી મુખ-પોતિકા રાખવાનું શું પ્રયોજન છે તેનું આપણે નીચે પ્રમાણે તારણ કાઢીએ:

- ૧ નિરવદ્ય ભાષા માટે,
- ૨ વચનશુદ્ધિ માટે,
- ૩ સાધુવેશ-લિંગ માટે,
- ૪ સંપાતિમ જીવોની રક્ષા માટે,
- ૫ ભાષાસમિતિ માટે,
- ૬ રજરેણુનો પ્રવેશ રોકવા માટે,
- ૭ પ્રમાર્જના માટે,
- ૮ આદાન-નિક્ષેપ કરતાં પ્રમાર્જના માટે;

આ બધાં પ્રયોજનો માટે મુખપોતિકાની આવશ્યકતા છે; છતાં આ બધા ઉદ્દેશો ન સચવાતા હોય તો પછી એ મુખવસ્ત્રિકા રાખવાની કાંઈ જરૂરત છે જ નહિ, એટલે કે તે નિરૂપયોગી છે.

જેઓ મુખ ઉપર મુખવસ્ત્રિકા રાખવાની કે બાંધવાની વિરુદ્ધમાં જાય છે, તેમણે આ બધા પુરાવાઓનું મનન કરવું જરૂરી છે.

કંઠે સારસરસ્વતી હૃદિ કૃપા-નીતિ-ક્ષમા-શુદ્ધયો ।

વક્ત્રાબ્જે મુખવસ્ત્રિકા સુમગતા કાયે કરે પુસ્તિકા ॥

મૂપાલ-પ્રણતિ. પદે દિશિદિશિ શ્લાઘાડમિતઃ સંપદા ।

સ્થં મૂર્ચિવદૂતોડપિ ત્રિદિતો યો વ્રહ્મચારીશ્ચરઃ ॥

આ શ્લોકમાં વ્યાખ્યાન આપતા (વિચાર રતનાકર) આચાર્યનો પ્રભાવ દર્શાવ્યો છે. તેમાં ઘણી વધૂ (સ્ત્રિઓ) થી વરાયેલા છે છતાં બ્રહ્મચારીના પણ ઈશ્વર છે એવા આચાર્યને વર્ણવ્યા છે. શ્લોકમાં મુખકમલ ઉપર મુખવસ્ત્રિકા દર્શાવી છે, ને કરકમલમાં પુસ્તિકા કહી છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ કથન એ છે કે ‘વિચાર-

રત્નાકર' રચનાર જેઓ શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક છે, તેઓ જ મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધવાની બાબત બતાવે છે. આટલા બધા પુરાવા તેમની પોતાની જ તરફના છે, છતાં બ્યારે તેઓ મુદ્દપ્રતિ બાંધવાની ના પાડે છે, ત્યારે શું એમ નથી સમજી શકાતું નથી કે તેઓ વીતરાગની આજ્ઞાના વિરોધી છે, ને પોતાના જ હંદે ચાલનારા છે? મુખવસ્ત્ર મુખ ઉપર બાંધી રાખવું કે વસ્ત્રિકા બાંધી રાખવી એ કુલિંગ છે તો તેમના જ આચાર્યો શામાટે તે બાબતના પુરાવા ઉપરાઉપરી આપ્યે જાય છે? જુઓ શતપદી:—

“મુખવસ્ત્રિકાં વિના કથં મુખે મશક-મક્ષિકાદિ-સંપાતિમ-જીવોદક-વિન્દુ-પ્રવેશ-રક્ષા? કથં ચ ક્ષુત્કાસિત જૃમ્મિતાદિષુ દેગનાદિષુ ચોષ્ણ-મુખ-મારુત-વિરાધ્યમાન-વાહ્ય-વાયુકાયિક-રક્ષા? કથં ચ રજો-રેણુ-પ્રવેશ-રક્ષા? પરં પ્રતિ નિષ્પ્રયૂતલ્લવસ્પર્શરક્ષા ચ વિધાતુ શક્યા?”

અર્થાત્—જો મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખવામાં ન આવે તો મચ્છર, માખી વિગેરે ઉડીને પડતા છોવાની કેવી રીતે રક્ષા થાય, ને જલખિન્દુ કદાચ પડે તો તેથી શી રીતે બચી શકાય? તથા છીંક ઉધરસ બગાડું વિગેરેથી તથા ઉપદેશ આપતી વખતે મુખથી નીકળતા હિના પવન વડે મરી જતા વાયુકાયની કેવી રીતે રક્ષા થાય? અર્થાત્ ન જ થાય. તેથી મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખવાની જરૂર છે. વળી કહે છે કે રજરેણુ મુખમાં પેસે તો કેમ બચી શકાય, તેમ જ બોલતી વખતે મુખમાંથી ઉડતા થૂંકથી બીજને થતા સ્પર્શથી પણ કેમ બચી શકાય? પરંતુ એ છે કે મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા જો ન હોય તો આટલું બધું તુકશાન થાય છે; ને જો હોય તો મુખના ગરમ પવનથી વાયુકાયની હિંસા થતી નથી, અને બીજ ઉપર મોઢાતું થૂંક પડતું નથી. ખુલ્લે મુખે બોલવાથી વાયુકાયની હિંસા થાય છે એ સાફ વાત છે ને મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખવાનો ખાસ ઉદ્દેશ તે જ માટે છે. બીજી બધી વાતો ગૌણ છે. ઘણા લોકો વિચાર કે ઉપયોગ રાખ્યા વિના પાસે ઊભા રહી બોલે છે, ત્યારે

તેનું થૂંક આપણા શરીર ઉપર પડે છે. જાડી બુદ્ધિવાળા-
ને એ ખ્યાલ આછો રહે છે, પણ જેઓ વિચારશાલી છે તેઓના
ઉપર (નિષ્ક્રિય) થૂંક પડે છે, ત્યારે તેને બહુ દુઃખ લાગે છે.
તાત્પર્ય એ છે ત્યારે બોલવાનો કે વ્યાખ્યાનનો પ્રસંગ આવે ત્યારે
મુખ ઉપર મુખવસ્ત્રિકા રાખવામાં આવે તો તેમાં નુકશાન કાંઈ જ
નથી. મુખવસ્ત્રિકા મુખ ઉપર રાખવામાં આવે તો વાયુકાય આદિ
જીવોની રક્ષા થાય છે ને વળી વીતરાગોની આજ્ઞા સચવાય છે.

આ અથકાર લખે છે કે દેશના (ઉપદેશ) આપતી વખતે જે
મુદ્રાઓ રાખવી જોઈએ; એક યોગમુદ્રા ને બીજી પ્રવચનમુદ્રા.
તીર્થંકરો ઉપદેશ આપે છે તે યોગમુદ્રાએ ઉપદેશ આપે છે. તેઓ
મુખ ઉપર કપડું રાખતા નથી. (પણ મુખ ઉપર હાથ રાખે છે.)
ગણધરો યોગમુદ્રાએ વ્યાખ્યાન આપે પરન્તુ તેઓ મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા
રાખે છે. ત્યાંસુધી પુસ્તકો હતાં નહિ ત્યાંસુધી આ સ્થિતિ ચાલી.
પણ પછી પુસ્તકો તાડપત્ર ઉપર લખાવા લાગ્યાં ને તાડપત્રો લાંબાં
હોય ત્યારે જે હાથે એ પુસ્તકો ઝાંઝવાં પડે, એટલે તેઓ મુખ ઉપર
વસ્ત્રિકા હાથથી રાખી શક્યા નહિ, પરિણામે વસ્ત્રિકાને મુખ પર
બાંધવાની શરૂઆત કરી. ત્યારે એક પણ હાથ છૂટો ન હોય ત્યારે
કેવી રીતે હાથથી મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખી શકાય ? અર્થાત્ બાંધવાની
જરૂરીઆત ત્યારથી ઉપસ્થિત થઈ છે એ સ્પષ્ટ વાત છે. ત્યાંસુધી હાથ
તદ્દન ખુલ્લા રહેતા હતા, ને જનતાનો બહુ પરિચય નહિ હતો, ત્યાંસુધી
હાથથી મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખવાની રીતિ રહી, પણ ત્યારથી એ
વસ્તુ બદલાઈ ત્યારથી મુખ ઉપર બાંધવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી. ત્યાંસુધી
સરલ યુક્તિ હસ્તગત ન થઈ ત્યાંસુધી કાનને ફાડી અથવા
કાનમાં છિદ્રો પડાવી તેમાં ભરાવવાનો પ્રયોગ ચાલ્યો, પણ જેઓએ
ગંદર દોરો નાંખવાની યુક્તિ શોધી કહાડી, તેઓએ ત્યારથી કાનમાં
છિદ્રો પડાવવાની પદ્ધતિ બદલી. દોરો રાખવાથી મુખને ત્રાસ સહન
કરવો પડતો નથી.

“ મુહપત્તિ ચર્યા-સાર ” પુસ્તકકારે દોરે નાંખી મુખવસ્ત્રિકા બાંધનાર વ્યક્તિઓ સામે એક હુમલો કર્યો છે, ને દોરે મુખવસ્ત્રિકામાં નાંખવો એ જ આત્માની વિરૂદ્ધ છે, એમ બાવનમા પૃષ્ઠ પર પ્રશ્નોત્તરમાં કહેલ છે. દોરે નાંખી મુહપત્તિ બાંધવી એનો જો શાસ્ત્રમાં પુરાવો નથી, તો એ કાનમાં છિદ્રો પડાવી એ છેડા ભરાવવા એવું કયા શાસ્ત્રમાં છે ? મનુષ્ય સ્વભાવ એવો છે કે પોતે કરે તે સિધ્ધું ને બીજાઓ કરે તે વાંકું ! મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધવાનો આગ્રહ તો કરો છો અને નથી બાંધતા તેમને ખોટા કહો છો, ત્યારે તકાવત ક્યાં રહે છે ? એક વર્ગ એ છેડાથી બાંધી લે છે ત્યારે બીજો વર્ગ મુખને દુઃખ આપ્યા વિના દોરાથી બાંધી રાખે છે; બન્નેનો અર્થ એ છે કે ઉઘાડે મુખે ન બોલવું, ને તે માટે મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા બાંધવી. એ મનુષ્યો ખાવા માટે બેઠા, ત્યારે એક મનુષ્યે હાથથી ખાઈ લીધું અને બીજાએ ચમચાથી ખાઈ લીધું; આમાં જે મનુષ્યે હાથ ન બગાડ્યો ને ચમચાથી ખાધું તેમાં તેણે ખોટું શું કર્યું ? ખાવાનું કાર્ય તો બન્નેને કરવાનું હતું, ને બન્ને જણાએ તેમ કર્યું. એક મનુષ્યે હાથથી ખાધું તેને ચમચાથી ખાનારની યુક્તિ ન સૂજી, તે માટે કદાચ તેની બુદ્ધિની દયા આવે, પણ બન્નેનાં સાધ્યમાં ? કાર્યમાં કાંઈ ભિન્નતા નથી.

દૂંકમાં કહેતાં જે લોકો મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખવાની વિરૂદ્ધમ છે તેમની સામી બાળ્યમાં આ પુસ્તિકા પૂરતા પુરાવા રજૂ કરે છે જૈતન્યપૂજકો (સ્થાનકવાસી વર્ગ) મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા રાખે છે અથવા દોરે રાખે છે તેમની બાળ્યમાં તે કંઈક અંશે વિરોધ બતાવતાં પણ તેમની તરફદારી બતાવે છે. વિજયાનાં સૂરીશ્વર ઉર્ફે આત્મારામજીનો મુખવસ્ત્રિકા સામે ગમે તેટલો વિરોધ હોય છતાં કોઈક પ્રસંગે તેમને પૂછાયેલા પ્રશ્નોમાં તેમણે મુખવસ્ત્રિકા રાખવાનો આગ્રહ કર્યો છે, અને મુખવસ્ત્રિકા બાંધવા માટે-રાખવ

मुनिश्री आत्मसंवेदनी कोमल नि. गोचर महाराज जी की...

श्रीमद्विजयचंदसूरीधरजी (आत्मसंवेदनी) महाराज जी की...

साधु संतुल्य होने के तर्क से वंदना १ मुद्रण १८८८ सं. १०००

विही तुमारीनाइ समचारसर्वजाल है दहंसर्व साधु मुक्ति

तामे है तुमारी सुखसाताको समचार खिरवना —

मुद्रपत्ति बिबो हमाशकहना स्त नाहि है कि मुद्रप

निबंधनी अच्छी है और घले हिनो से परंपरा चली

आइ है इनको तो पनायद ~~अच्छा नहीं है~~

हमबंधनी अच्छी जाएते है परंतु हमहुंटी एको

कमे से मुद्रपत्ति को उके नीकने है इसकास्ति हम

बंधनही सके है और जो कही बंधनी रूखा एतो

यहां बडी निहा होती है और सत्यधर्म में आये हुए

लोको के मनमें ही लचली हो जावे इसकास्ति नही

बंधसत्ते है सो जाएना अपरंच तुमारी सलाह मान

तेहो तो तुमको मुद्रपत्ति बंधनमे कुछ भी हानी नही है

क्योंकी तुमारे पुरुष धते है और तुम नही बंधे यह अ

च्छा बात नही है आगे जै सी तुमारी मरजी हमने तो

हमास अभिप्राय लिखीया है सो जाएना —

और हमको तो तुम बांधे दो तो भी वैसा हो और नही

बांधो तो भी वैसा ही हो परंतु माने हितके कस्ति लिख है

आगे जै सी तुमारी मरजी —

(१५६७ कत्तकव हि. १) वार बुध हमसवत

वक्षम विजयकी वंदना काचनी —

हीवाली को रो जदवावने चिही लिखी है —

श्रीमद् आत्मारामजी मुद्रपत्ति बांधवा संजंघे
मुनिश्री आत्मसंवेदने आयेलो तेमना पत्रनो अत्युत्तर

માટે-કોઈ ઉપર પત્ર પાઠવેલો છે, જે પત્ર આ સાથે જોડેલા પત્રમાં અક્ષરશઃ આપેલો છે. [જુઓ જુદા પત્ર પર છાપેલો ફોટોગ્રાફ]

આ ‘મુહપત્તિ ચર્ચા-સાર’ પુસ્તિકામાં હીરવિજય સૂરિ વિગેરેના કેટલાક ફોટોઓ ખેંચી આપેલા છે, તેમાં તેમના મુખ ઉપર વસ્ત્રિકા ખેંચી બાંધાવી છે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે મુખવસ્ત્રિકા બાંધવી એ શાસ્ત્રવિહિત છે, પરંતુ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ નથી. એ ફોટોઓનો દેખાવ સત્ય છે કે અસત્ય છે તે ગમે તે હો, પરંતુ મુખવસ્ત્રિકા રાખવી એ વસ્તુની પ્રતીતિ કરાવે છે. વિરોધ માત્ર એટલો જ છે કે તેમણે દોરો નાંખ્યો નથી, ત્યારે ત્યાર-પછીના ચૈતન્યપૂનકાએ દોરો રાખવા યુક્તિ ઉપસ્થિત કરી છે. આ પુસ્તિકાએ મુખવસ્ત્રિકા મુખ ઉપરાંત નાક ઉપર રાખવાની બતાવી છે, ત્યારે આ લોકોએ એકલા મુખ ઉપર રાખવાની હકીકત સમજાવી છે. તત્ત્વવિચારથી ઝગડો નથી કે મતભેદ નથી, પરંતુ માત્ર આગ્રહથી ખેંચ પડી ગઈ છે. એ ખેંચ વધુ ને વધુ ઉગ્ર થતી જાય છે, પરિણામ આને કક્ષેશમાં આવી ગયું છે. પોતાનો વેશ, પોતે કઈ સ્થિતિ માટે બધું કરે છે, પીતરાગનો શું ઉપદેશ છે વિગેરે બધું તદ્દન ભૂલી જવાયું છે.

પ્રકરણ ૮ મું

‘સંઘપટ્ટક’ માંથી લીધેલા કેટલાક શ્લોકો

સાધુદશા શામાટે છિન્નભિન્ન થતી જણાય છે એ પ્રશ્ન વિષે ન્યારે વિચારકો વિચાર કરે છે, ત્યારે એમ લાગે છે કે આ કાળ, અવસર્પિણી છે, તેમાં પણ આ હંડાવસર્પિણી છે, એટલે આ કાળ ઘણો જ નીચો છે, એમ સંવિગ્ન પક્ષીયો કહે છે. શ્રીમાન્ વર્ધ્ધમાન તો સંપૂર્ણ સમર્થ ને તીર્થંકર હતા એટલે તેઓ ઘણું કष्ट સહન કરી સમાજની આગળ સત્થ માર્ગ મૂકી નિર્વાણ પામી ગયા. એ બળ ને એ યોગ્યતા એમની ત્રણ પેઢી સુધી જરાબર ચાલ્યાં પણ પછી એ સ્થિતિ રહી શકી નહિ. તથાપિ શ્રી જંબૂસ્વામી ગયાં પછી ૫-૭ પેઢી સુધી દિવ્ય દશા-ઉંચી આંતર દશા-દશ કિંવા ચૌદ પૂર્વ વિદ્યાની પ્રૌઢતા રહી ત્યાંસુધી કાંઈક વીતરાગતા રહી. પરંતુ એ વખત વીત્યા પછી નિર્ઝન્ય જીવનમાં કલહ, કુટિલતા વિગેરે દોષો પ્રાપ્ત થતા ગયા. પંચમ આરાની વિપમતા ઘણી વધવા લાગી. દેશ ઉપર હુકાળનો પંજે પડ્યો, તેથી નિર્ઝન્ય જીવન ઉપર ઘણી માઠી અસર થઈ. જગત્ તો રાગ ને દ્વેષથી ભરચક હતું અને એ રાગ ને દ્વેષે નિર્ઝન્યોમાં ઉંડો પગપેસારો કર્યો. એટલેસુધી એ નિર્ઝન્યો ભિતરી ગયા કે આરંભ ને પરિગ્રહ સાથે એકમેક થઈ ગયા ને શ્રીમાન્ વર્ધ્ધમાનના ઉપદેશથી વિરુદ્ધ-ખીજ બાળુનો ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. શ્રીમાન્ વર્ધ્ધમાનની મૂર્તિ, ચૈત્ય કે પાદુકાને આગળ કરી આવકો પાસેથી પોતાના જીવનનિર્વાહનાં સાધનો મેળવવા લાગ્યા. આ ઉપરથી તેઓ ચૈત્યવાસી કહેવરાવા લાગ્યા. પોતાનું ઉદર પૂર્ણ કરવું ને ક્યાં રહેવું એ તે કાળે અજાત્યનો સવાલ હતો. નિરારંભતા ને નિષ્પરિગ્રહિતા એ વીરે દર્શાવેલો ધર્મ તેઓ પોતાના જીવનકલહમાં ભૂલી ગયા હતા. કષ્ટ રીતે જીવવું એવી અંતરમાં અહર્નિશ વિચારણા ચાલતી હતી.

કહેવત છે કે ‘યથા રાજ તથા પ્રજા’, તેમ જેવા ગુરુ કે સેવ્ય તેવા શિષ્ય કે સેવક એવી સ્થિતિ ત્યારે થઈ પડી હતી. સેવક વર્ગ પોતાને કેમ અનુકૂળતા આવે અથવા પોતાનો નિસ્તાર થું કરવાથી થાય એમ સમજી તેમની હા એ હા ભણવામાં પોતાનું શ્રેયઃ વા ઇષ્ટિ જોતો હતો. બધી બાબતમાં ધર્મના કંડા નીચે આરંભ ને પરિગ્રહની વિપુલતા જણાતી હતી. આજે પણ જ્યાં જ્યાં દષ્ટિપાત કરશે ત્યાં ત્યાં આરંભ ને પરિગ્રહની વિપુલતા હશે, ને ધર્મની જાહોજલાલી પણ લોકોને ત્યાં લાગતી હશે. જ્યાં આરંભ ને પરિગ્રહ છે, ત્યાં જ સમાજ ઉદારતા બતાવી રહ્યો છે, ને ત્યાં જ ધર્મની મહત્તા પ્રસરી રહેલી દેખાતી હોય છે. લોકો આજે જ ભૂલ્યા છે એમ નથી; શ્રી વીરના ગયા પછી થોડો વખત જવા સાથે એ ભૂલવણીની શરૂઆત થઈ હતી, એજ ભૂલવણી આજે તે રીતે નહિ તો બીજી રીતે ચાલુ છે. ધર્મધુરંધરો સમાજ આગળ એમ કહે છે કે અમે જે કહીએ છીએ તે શ્રી વીરના કહેવા પ્રમાણે કહીએ છીએ, પછી એ ધર્મધુરંધરોને ડરવાનું ક્યાં હતું? આવી અક્ષમ્ય વાતો કંઈ વખતથી ચાલુ છે. હુંડાવસર્પિણીકાળે સાધુજીવનને છેક નીચું ઊતારી નાંખ્યું છે. એ વાત હરિભદ્રસૂરિથી માંડી એક પછી એક વિદ્વાનો કહેતા આવ્યા છે.

ચૈત્યવાસીઓના વિરોધમાં રચાયેલો ‘સંઘપટ્ટક’ અંથ

આ વિષયને ઉદ્દેશીને ‘સંઘપટ્ટક’ કાર જનવલ્લભ સૂરિ થું કહે છે તે હવે જોઈએ. ‘સંઘપટ્ટક’ કારે ‘સંઘપટ્ટક’ ને બીજાં ચુમાલીશ કાવ્યોને ચિત્તોડ ગામમાં શ્રી વીર પ્રભુનું વિધિ ચૈત્ય બંધાવી તેના ગર્ભગૃહની અંદર બે બાજુએ બે જુદા જુદા શિક્ષાલેખોમાં કાતરાવ્યાં છે. એ શ્લોકો કોઇ પણ વાંચે ને લોકોમાં ઉડી છાપ પડે તે માટે અથાગ પ્રયત્ન તેમણે કર્યો હતો. ‘સંઘપટ્ટક’ કારનું કથન એ છે કે તે વખતે ચૈત્યવાસીઓ સૂત્ર વિરુદ્ધ બહુ યાત્રતા હતા, ને તેમનું એટલું બધું જોર હતું કે બીજા નિર્ગ્રન્થો—વસતિવાસીઓને પોતાના ધારેલા ગામમાં પેસવા દેતા ન હતા. શીલગુણ (શીલાંક) સૂરિ કે

જેમણે આચારાંગ ને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રની ઉપર ટીકા લખી છે, જે ખીજા સૂત્ર ઉપરના ટીકા કરતાં જૂની છે, તેમણે અણુહીલપુર પાટણમાં વનરાજ ચાવડા પાસે એવો રૂઝો (લેખ) લખાવી લીધો હતો કે આ નગરમાં અમારા પક્ષના યતિઓ સિવાય ખીજા કોઈ પણ વસતિવાસી સાધુઓને પેસવા દેવા નહિ. એ શીલગુણસૂરિ જેમણે ચૈત્યવાસથી જીવન નિર્વાહું હતું તે કેવી રીતે ઉચ્ચ વિચારોથી સૂત્રોના રહસ્યનું દર્શન કરાવી શકે? હરિભદ્રસૂરિએ મૂર્તિવિધાન માટે સંબોધ પ્રકરણ, જિનપંચાશિકા વિગેરે ગમે તેટલાં પુસ્તકો લખ્યાં હોય, પણ તેમનું જીવન ચૈત્યવાસથી તરખોળ હતું, તો પછી એમના વિચારોમાં નિરાસંભતા કે નિષ્પરિગ્રહિતા ક્યાંથી આવે? લોકો કહે છે કે ચૈત્યો કે મૂર્તિઓ કંઈ વખતની જુની છે, એટલે બરાબર છે; પણ એમણે ‘શતપદી’ ના વિચારો ક્યાં જોયા છે? તે કહે છે એ ચૈત્યો ચૈત્યવાસીઓએ પોતાના જીવનનિર્વાહને અર્થે બનાવ્યાં હતાં; નહિ કે વસતિવાસીઓના કલ્યાણના અર્થે હતાં. તથાપિ મનુષ્યનું એ કલુષિત જીવન કંઈ વખતથી આગ્રહિત થતું આવ્યું છે. હવે ‘સંધપટ્ટક’ કારે ચૈત્યવાસીઓને કેવા નવાન્યા છે તે આપણે જોઈએ. ચૈત્યવાસીઓ સંબંધે તેમણે ચાળાસ કાવ્યો બનાવ્યાં છે. એ કાવ્યો ઉપર સંસ્કૃતમાં વિવરણ તેમના શિષ્યોએ કર્યું છે. એ કાવ્યોમાંનો શ્લોક ૪ થો :—

સગૃધરા વૃત્ત

પ્રોત્સર્પદૂમસ્મરાશિગ્રહસંલક્ષ્મશ્ચર્યસામ્રાજ્યપુષ્પ—

ન્મિથ્યાત્વચ્ચાંતરુદ્ધે જગતિ વિરલતાં યાતિ જૈનેન્દ્રમાર્ગે ।

સંક્લિષ્ટદ્વિષ્ટમૂઢપ્રલલજહજનાત્રાયરક્તૈર્જિનોક્તિ—

પ્રત્યર્થી સાધુવેશૈર્વિષયિભિરમિતઃ સોયમપ્રાપ્તિ પંથાઃ ॥

અર્થાત—શ્રી વીરના નિર્વાણ વખતે ભસ્મરાશિ ગ્રહ એટલી ગયો હતો. તેને દશમું આશ્ચર્ય જે અસંયતિની પૂજા તેની સાથે ગાઢ દોસ્તી થઈ. એટલે સંઘમાં ઘણી માઠી અસર થઈ. જૈનેન્દ્રમાર્ગની

ઘણી વિરક્તતા—ચૂનતા તેથી થઈ ગઈ. આખા જગતમાં તે જૈનદર્શનમાં મિથ્યાત્વનો ખૂબ અંધકાર ફેલાયો. લોકો સ્વચ્છંદી થઈ વિચરવા લાગ્યાં. ઘણા કલેશી, દ્વેષી, મૂઢ, પ્રખલ (ખુબ ખલ) જડ મનુષ્યો પોતપોતાની આમ્નાય (ધર્મ્યા) માં રક્ત થઈ પડ્યા. માત્ર બાહ્ય વેશે—વાસ્તવિકતાએ સાધુતા નહિ—પણ સાધુવેશે વિષયોમાં મૂઢ થઈ આ માર્ગને આ પ્રમાણે ફેલાવ્યો.

વેશધારીઓનો સ્વચ્છંદાચાર

‘સંઘપટ્ટક’કારનું એ કથન છે કે આ કાળમાં વેશધારીઓ પોતાની પૂજા ચલાવી રહ્યા છે એ કાંઈ ઓછું આશ્ચર્ય નથી. તેઓ વીતરાગની આસૂને તોડી પોતાનાં વચનો સેવકોને સંભળાવી રહ્યા છે. તેમનાં વચનો આરંભ ને પરિગ્રહ સાથે અવળે માર્ગે દોરનારા છે, તથાપિ તેઓ પોતાના વચનને દૃઢતાથી વળગી રહી અનેક પુરાવા આપી, અનેક કુયુક્તિઓ કરી ઠસાવી રહ્યા છે. એ અસંયત દશા છે. લોકો તેમનાં આચરણો નહિ સમજતા હોઈ તેમની પૂજા કરી રહ્યા છે. તેમના મુખથી વચનો પડે કે તેને ઝીલી લે છે. એટલું તેઓ સમજતા નથી કે આ વીતરાગનાં વચનો નથી, આ તો લિંગધારીઓનાં વચનો છે. જ્યાં આરંભ—પરિગ્રહ ને સ્વાર્થ હોય કે પોતાનાં જીવનનું પોષણ હોય, ત્યાં કેવળ માયાવી વચન છે, પણ વીતરાગનાં વચન નથી. વીતરાગના વચનની વિરક્તતા થઈ ગઈ છે, એટલે વીતરાગનાં વચનો નિર્દોષ ને હિંસારહિત હોય તેને તો તેમણે હવામાં અદસ્ત કરી નાંખ્યાં છે, એમ સેવક વર્ગે સમજવા ચતન કર્યો નહિ. બ્રાહ્મણ સાહિત્ય કહે છે કે બ્રાહ્મણોને ભોજન-દક્ષિણા આપવાથી આપનારને ઘણું પુણ્ય થાય છે. ચૈત્યવાસીઓએ પણ એ જ રસ્તો લીધો છે. જેમ કોઈ નાગ (સર્પ) હોય ને તેના મુખનું ઝેર પ્રાણીના જીવનને હરી લે છે, ને તે જેમ નિશ્ચેતન થઈ જાય છે, તેમ આ લિંગધારીઓનાં વચનથી સમાજ કેવળ સત્ય જીવનરહિત થઈ ગયો છે. તેઓને સમજણ નથી પડતી સત્યની કે અસત્યની,

જેમણે આચારાંગ ને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રની ઉપર ટીકા લખી છે, જે ખીજા સૂત્ર ઉપરના ટીકા કરતાં જૂની છે, તેમણે અણુહીલપુર પાટણમાં વનરાજ ચાવડા પાસે એવો રૂઝો. (લેખ) લખાવી લીધો હતો કે આ નગરમાં અમારા પક્ષના યતિઓ સિવાય ખીજા કોઈ પણ વસતિવાસી સાધુઓને પેસવા દેવા નહિ. એ શીલગુણસૂરિ જેમણે ચૈત્યવાસથી જીવન નિર્વાહું હતું તે કેવી રીતે ઉચ્ચ વિચારોથી સૂત્રોના રહસ્યનું દર્શન કરાવી શકે? હરિભદ્રસૂરિએ મૂર્તિવિધાન માટે સંબોધ પ્રકરણ, જિનપંચાશિકા વિગેરે ગમે તેટલાં પુસ્તકો લખ્યાં હોય, પણ તેમનું જીવન ચૈત્યવાસથી તરખોળ હતું, તો પછી એમના વિચારોમાં નિરાંતતા કે નિષ્પરિગ્રહિતા ક્યાંથી આવે? લોકો કહે છે કે ચૈત્યો કે મૂર્તિઓ કંઈ વખતની જીની છે, એટલે અચાનક છે; પણ એમણે ‘શતપદી’ ના વિચારો ક્યાં જોયા છે? તે કહે છે એ ચૈત્યો ચૈત્યવાસીઓએ પોતાના જીવનનિર્વાહને અર્થે બનાવ્યાં હતાં; નહિ કે વસતિવાસીઓના કલ્યાણના અર્થે હતાં. તથાપિ મનુષ્યનું એ કલુષિત જીવન કંઈ વખતથી આગ્રહિત થતું આવ્યું છે. હવે ‘સંઘપટ્ટક’ કારે ચૈત્યવાસીઓને કેવા નવાન્યા છે તે આપણે જોઈએ. ચૈત્યવાસીઓ સંબંધે તેમણે ચાળીસ કાવ્યો બનાવ્યાં છે. એ કાવ્યો ઉપર સંસ્કૃતમાં વિવરણ તેમના શિષ્યોએ કર્યું છે. એ કાવ્યોમાંનો શ્લોક ૪ થો :—

સગૃધરા વૃત્ત

પ્રોત્સર્પદ્ભસ્મરાશિગ્રહસખદશમાશ્વર્યસામ્રાજ્યપુષ્પ—

ન્મિથ્યાત્વધ્વાંતરુદ્ધે જગતિ વિરલતાં યાતિ જૈનેન્દ્રમાર્ગે ।

સંક્લિષ્ટદ્વિષ્ટમૂઢપ્રલલજહજનામ્રાયરત્તૈર્જિનોક્તિ—

પ્રત્યર્થી સાધુવેશૈર્વિપયિભિરમિતઃ સોયમપ્રાપ્તિ પંથાઃ ॥

અર્થાત—શ્રી વીરના નિર્વાણ વખતે ભસ્મરાશિ ગ્રહ એસી ગયો હતો. તેને દશમું આશ્વર્ય જે અસંયતિની પૂજા તેની સાથે ગાઢ દોરતી થઈ. એટલે સંઘમાં ઘણી માઠી અસર થઈ. જૈનેન્દ્રમાર્ગની

ઘણી વિરક્તતા—ચૂતતા તેથી થઈ ગઈ. આખા જગતમાં ને જૈનદર્શનમાં મિથ્યાત્વનો ખૂબ અંધકાર ફેલાયો. લોકો સ્વચ્છંદી થઈ વિચરવા લાગ્યા. ઘણા કલેશી, દ્વેષી, મૂઠ્ઠા, પ્રખલ (બહુ ખલ) જડ મનુષ્યો પોતપોતાની આમનાય (ધિચ્છા) માં રક્ત થઈ પડ્યા. માત્ર બાહ્ય વેશે—વાસ્તવિકતાએ સાધુતા નહિ—પણ સાધુવેશ વિધયોમાં મૂઠ્ઠા થઈ આ માર્ગને આ પ્રમાણે ફેલાવ્યો.

વેશધારીઓનો સ્વચ્છંદાચાર

‘સંઘપટ્ટક’કારનું એ કથન છે કે આ કાળમાં વેશધારીઓ પોતાની પૂજા ચલાવી રહ્યા છે એ કાંઈ ઓછું આશ્ચર્ય નથી. તેઓ વીતરાગની આજ્ઞાને તોડી પોતાનાં વચનો સેવકોને સંભળાવી રહ્યા છે. તેમનાં વચનો આરંભ ને પરિગ્રહ સાથે અવળે માર્ગે દોરનારા છે, તથાપિ તેઓ પોતાના વચનને દઢતાથી વળગી રહી અનેક પુરાવા આપી, અનેક કુયુક્તિઓ કરી ઠસાવી રહ્યા છે. એ અસંયત દશા છે. લોકો તેમનાં આચરણો નહિ સમજતા હોઈ તેમની પૂજા કરી રહ્યા છે. તેમના મુખથી વચનો પડે કે તેને ઝીલી લે છે. એટલું તેઓ સમજતા નથી કે આ વીતરાગનાં વચનો નથી, આ તો લિંગધારીઓનાં વચનો છે. જ્યાં આરંભ—પરિગ્રહ ને સ્વાર્થ હોય કે પોતાનાં જીવનનું પોષણ હોય, ત્યાં કેવળ માયાવી વચન છે, પણ વીતરાગનાં વચન નથી. વીતરાગના વચનની વિરક્તતા થઈ ગઈ છે, એટલે વીતરાગનાં વચનો નિર્દોષ ને હિંસારહિત હોય તેને તો તેમણે હવામાં અદૃશ્ય કરી નાંખ્યાં છે, એમ સેવક વર્ગે સમજવા ચત્ન કર્યો નહિ. બ્રાહ્મણ સાહિત્ય કહે છે કે બ્રાહ્મણોને લોજન-દક્ષિણા આપવાથી આપનારને ઘણું પુણ્ય થાય છે. ત્રૈત્યવાસીઓએ પણ એ જ રસ્તો લીધો છે. જેમ કોઈ નાગ (સર્પ) હોય ને તેના મુખનું ઝેર પ્રાણીના જીવનને હરી લે છે, ને તે જેમ નિશ્ચેતન થઈ જાય છે, તેમ આ લિંગધારીઓનાં વચનથી સમાજ કેવળ સત્ય જીવનરહિત થઈ ગયો છે. તેઓને સમજણ નથી પડતી સત્યની કે અસત્યની,

નથી ખ્યાલ આવતો ન્યાયનો કે અન્યાયનો, તેઓથી નથી સમજા-
હિત કે અહિત; મતલબ કે ગુરૂઓ જ્યાં દોરે છે, ત્યાં તેઓ જાય છે.
પરિણામ શું આવશે, એ વિષે વિચારવા તેઓ તૈયાર નથી. સૂર્યની
જેમ ભગવાન જ્યારે વિદ્યમાન હતા ત્યારે રાજમાર્ગમાં ગમે તે
જનઓ આવો, પણ કોઈ જાતિનો ભય કે ક્ષોભ નહિ હતો; એટલે
મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર કોઈ રીતે જોર કરતો નહોતો. પ્રકાશમાં
જેમ આનંદ મળે તેમ ભગવાનની હયાતીમાં મુમુક્ષુ જીવોને અપાર
આનંદ ને હર્ષ હતો. કુટિલતા, ક્લેશ, સ્વચ્છંદ વિગેરે ચોરો ન
હતા. પણ પ્રભુની અવિદ્યમાનતામાં સૂર્યના અભાવે ગાઢ રાત્રી
થાય ને અંધકાર ફેલાય ને ચોર વિગેરેનો ભય ઉત્પન્ન થાય તેવી
સ્થિતિ આવી પડી છે. સ્વેચ્છ વર્ગ ઇચ્છામાં આવે તેમ ઉત્સુકોની
પ્રરૂપણા કરે છે અને કહે છે કે અલ્પ દોષ ને મહા નિર્જરા છે,
પ્રભુની ખાતર યા ગુરૂની ખાતર ગમે તેટલી હિંસા થાય તે પાપ
થાય પણ એ પાપ નથી, તમે નિડર રહો, તમારા માથે આવશે તો
અમે એકા છીએ, તે સઘળું ઝીલી લઈશું! આમ કલિકાળના
દોષે કરી જેમની મતિ ભરમાઈ ગઈ છે, તેવા સેવ્યો ને સેવકો
પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ વીતરાગકથિત રાજમાર્ગમાં વિહરી
રહ્યા છે. અંધકાર કહે છે કે તેમને ભય નથી આધાકર્મી આહારનો
કે ભય નથી ઔદેશિક ભોજનનો; તેઓ તો અગ્નિની જેમ સર્વ-
ભક્ષી થઈ રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે અગ્નિમાં ઉધાઈ લાગે તો
અમને-જ્ઞાનીને પાપ લાગે! આમ તેઓ ખત્યાવ કરે છે; પણ
અંધકાર કહે છે કે—

અત્રોદ્દેગિકભોજન જિનગૃહે વાસો વસત્યક્ષમા ।

...   .
...   .

ધર્મઃ કર્મહરોડ્વન્ત્ર ચત્ પથિ ભવેન્ મેરુસ્તદાવ્યૌ તરેન્ ॥ ૫ ॥

આવો ધર્મ જો કર્મનું હરણ કરનાર થઈ શકે તો અવશ્ય મેઙ્ગપર્વત-પોતે સમુદ્રમાં તરે એમાં આશ્ચર્ય નથી. આધાકર્મી-ઔદેશિક વિગેરે ભોજનનું લેવું, જિનગૃહમાં નિવાસ કરવો, વસતિમાં રહેતા સાધુઓ પર ઇર્ષ્યા કરવી, પૈસાનો સ્વીકાર કરવો x x x સાવધ આચારનો આદર કરવો, શાસ્ત્રના કથનની અવજા કરવી, ગુણી જનો ઉપર દ્વેષભુદ્ધિ રાખવી, આ બધું કરવું તે એ ચૈત્યવાસી-ઓનો જો ધર્મ હોય તો મેઙ્ગપર્વત સમુદ્રમાં તરી જાય !

આ શ્લોક ઉપરથી સમજી શકાશે કે તે વખતે નિર્ગન્થ નામધારક સાધુઓ પોતાનું જીવન આ પ્રમાણે ચલાવતા હતા. આ અંથકાર સાધુઓના દરેકે દરેક આચાર ઉપર સખ્ત પ્રહાર કરતાં બીલકુલ ડયાં નથી. તેમના હિસાબે જિનાલય કે ચૈત્ય ને તેની ભક્તિ એ બરાબર છે, પણ તેને અંગે જે હિંસા અને પોતાનો ઇચ્છિત વિહાર સાધુઓ ચલાવતા હતાં, તે આ અંથકારને ઘણું કઠે છે. એ અંથના ટીકાકાર વધારે વર્ણન કરતાં એમ જણાવે છે કે તે લિંગધારીઓ સેવકોને એવું સમજાવતા હતા કે પૂર્વે કુબેર ભંડારીને પણ શરમાવી નાંખે એવાં ધનપતિનાં કુળ હતાં, જેઓ શ્રાવકધર્મનું પાલન કરતા હતા. તેઓ પોતે એમ સમજતા હતા કે આપણું ધન સાધુઓ ને ચૈત્ય માટે વપરાય એટલું આપણું છે વા સાર્થક છે; તે સિવાય બીજું બધું નિરર્થક છે. એમ સમજી તેઓ બહુ દાન આપતા હતા, ને દેવગૃહ વિગેરેને વિષે અપાર શ્રદ્ધાભક્તિ બતાવતા હતા. એટલે સાધુઓ ભોજન નિર્દોષ મેળવી શકતા હતા. પરંતુ આજે એવી સ્થિતિ રહી નથી. દુઃપમ કાળની છાયા બ્યાં ત્યાં પથરાણી છે. વળી દુષ્કાળનું સામ્રાજ્ય લોકો ઉપર ચાલી રહ્યું છે. સ્વરાજ્ય તથા પરરાજ્યના અગણિત ઉપદ્રવોથી શ્રાવકનાં કુળ અદ્ય ને દરિદ્ર થતાં જાય છે. આ ઉપરાંત શરીર સામું જોઈએ તો સંહનન (શરીરખળ) પણ ઘટતાં જાય છે. એટલે સાધુવર્ગને માટે નિર્દોષ અન્નજળ મેળવી સંયમયાત્રાનો નિર્વાહ કરવો ઘણો કડીન છે. માટે

નથી ખ્યાલ આવતો ન્યાયનો કે અન્યાયનો, તેઓથી નથી સમજા-
હિત કે અહિત; મતલબ કે ગુરૂઓ જ્યાં દોરે છે, ત્યાં તેઓ જાય છે.
પરિણામ થું આવશે, એ વિષે વિચારવા તેઓ તૈયાર નથી. સૂર્યની
જેમ ભગવાન જ્યારે વિદ્યમાન હતા ત્યારે રાજમાર્ગમાં ગમે તે
જાઓ આવે, પણ કોઈ જાતિનો ભય કે ક્ષોભ નહિ હતો; એટલે
મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર કોઈ રીતે જોર કરતો નહોતો. પ્રકાશમાં
જેમ આનંદ મળે તેમ ભગવાનની હયાતીમાં મુમુક્ષુ જીવેને અપાર
આનંદ ને હર્ષ હતો. કુટિલતા, ક્રોધ, સ્વચ્છંદ વિગેરે ચોરો ન
હતા. પણ પ્રભુની અવિદ્યમાનતામાં સૂર્યના અભાવે ગાઢ રાત્રી
થાય ને અંધકાર ફેલાય ને ચોર વિગેરેનો ભય ઉત્પન્ન થાય તેવી
સ્થિતિ આવી પડી છે. સૈવ્ય વર્ગ ઇચ્છામાં આવે તેમ ઉત્સૂત્રોની
ગ્રંથપણા કરે છે અને કહે છે કે અલ્પ દોષ ને મહા નિર્જરા છે.
પ્રભુની ખાતર યા ગુરૂની ખાતર ગમે તેટલી હિંસા થાય તે પાપ
થાય પણ એ પાપ નથી, તમે નિંદર રહો, તમારા માથે આવશે તે
અમે એકા છીએ, તે સઘળું ઝીલી લઈશું! આમ કલિકાળના
દોષે કરી જેમની મતિ ભરમાઈ ગઈ છે, તેવા સૈવ્યો ને સેવકો
પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ વીતરાગકથિત રાજમાર્ગમાં વિહરી
રહ્યા છે. અંધકાર કહે છે કે તેમને ભય નથી આધાકર્મી આહારનો
કે ભય નથી ઔદેશિક ભોજનનો; તેઓ તો અગ્નિની જેમ સર્વ-
ભક્ષી થઈ રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે અગ્નિમાં ઉધાઈ લાગે તો
અમને-જ્ઞાનીને પાપ લાગે! આમ તેઓ બચાવ કરે છે; પણ
અંધકાર કહે છે કે—

અત્રોદ્દેશિકભોજન જિનગૃહે વાસો વસત્યક્ષમા ।

...   .
...   .

ધર્મઃ કર્મહરોઽન્ન ચેત્ પથિ મવેન્ મેહસ્તદાન્ધૌ તરેત્ ॥ ૫ ॥

આવો ધર્મ જો કર્મનું હરણ કરનાર થઈ શકે તો અવશ્ય મેરૂપર્વત પોતે સમુદ્રમાં તરે એમાં આશ્ચર્ય નથી. આધાકર્મી-ઔદેશિક વિગેરે ભોજનનું લેવું, જિનગૃહમાં નિવાસ કરવો, વસતિમાં રહેતા સાધુઓ પર ઇર્ષ્યા કરવી, પૈસાનો સ્વીકાર કરવો x x x x સાવધ આચારનો આદર કરવો, શાસ્ત્રના કથનની અવગણ કરવી, ગુણી જનો ઉપર દ્વેષભુદ્ધિ રાખવી, આ બધું કરવું તે એ ચૈત્યવાસી-ઓનો જો ધર્મ હોય તો મેરૂપર્વત સમુદ્રમાં તરી જાય !

આ શ્લોક ઉપરથી સમજી શકાશે કે તે વખતે નિર્ગ્રન્થ નામધારક સાધુઓ પોતાનું જીવન આ પ્રમાણે ચલાવતા હતા. આ ગ્રંથકાર સાધુઓના દરેકે દરેક આચાર ઉપર સખ્ત પ્રહાર કરતાં બીલકુલ ડર્યા નથી. તેમના હિસાબે જિનાલય કે ચૈત્ય ને તેની ભક્તિ એ બરાબર છે, પણ તેને અંગે જે હિંસા અને પોતાનો ઇચ્છિત વિહાર સાધુઓ ચલાવતા હતા, તે આ ગ્રંથકારને ઘણું કઠે છે. એ ગ્રંથના ટીકાકાર વધારે વર્ણન કરતાં એમ જણાવે છે કે તે સિંગધારીઓ સેવકોને એવું સમજાવતા હતા કે પૂર્વે કુબેર ભંડારીને પણ શરમાવી નાંખે એવાં ધનપતિનાં કુળ હતાં, જેઓ શ્રાવકધર્મનું પાલન કરતા હતા. તેઓ પોતે એમ સમજતા હતા કે આપણું ધન સાધુઓ ને ચૈત્ય માટે વપરાય એટલું આપણું છે વા સાર્થક છે; તે સિવાય ખીજું બધું નિરર્થક છે. એમ સમજી તેઓ બહુ દાન આપતા હતા, ને દેવગુરૂ વિગેરેને વિષે અપાર શ્રદ્ધાભક્તિ બતાવતા હતા. એટલે સાધુઓ ભોજન નિર્દોષ મેળવી શકતા હતા. પરંતુ આજે એવી સ્થિતિ રહી નથી. દુઃપમ કાળની છાયા જ્યાં ત્યાં પથરાણી છે. વળી દુષ્કાળનું સામ્રાજ્ય લોકો ઉપર ચાલી રહ્યું છે. સ્વરાજ્ય તથા પરરાજ્યના અગણિત ઉપદ્રવોથી શ્રાવકનાં કુળ અદ્ય ને દરિદ્ર થતાં જાય છે. આ ઉપરાંત શરીર સામું જોઈએ તો સંહનન (શરીરખળ) પણ ઘટતાં જાય છે. એટલે સાધુવર્ગને માટે નિર્દોષ અન્નજળ મેળવી સંયમયાત્રાનો નિર્વાહ કરવો ઘણું કઠીન છે. માટે

તીર્થનો ઉચ્છેદ ન થાય ને સાધુસંસ્થા ચાલુ રહે એ હેતુ સાચવવા
 શ્રદ્ધાળુ શ્રાદ્ધવર્ગ સાધુ નિમિત્તે ભોજન તૈયાર કરે તો તેમાં કંઈ
 અડચણ નથી. ખરેખર, સાધુવર્ગને એ ભોજનપાન સંયમમાં ઉપદ્રવ
 —આધારભૂત થાય છે. આમ કરવાથી સાધુજન સર્વ જગ્યાએ સંયમની
 રક્ષા કરે છે ને આત્માની પણ રક્ષા કરે છે. પરિણામે તે સાધુઓ
 પાપથી મુકાય છે ને શુદ્ધ થાય છે, પરંતુ તે એવિરતિમાં જતા નથી.
 વસ્તુ એ છે કે આ પ્રમાણે તે સાધુઓ સેવકોને સમજાવી પોતાનું
 જીવન ચલાવતા હતા, પણ ત્યાગ ઉપર થોડો પણ ભાર આપતા નહિ.
 પોતાના જીવનને કસોટી ઉપર ચડાવવા ખુશી ખતાવતા નહિ. આજે
 પણ જૈન દર્શનમાં આવી વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. પછી જૈન ત્યાગી
 જીવન કેવી રીતે ઉજાવવામાં આવી શકે? વળી તે સાધુઓની
 ચાલખાજીઓથી પણ વધારે આગળ ધપતી હતી. તેઓ કહે કે તમારું
 કાર્ય શું છે, તે તમે જુઓ, તમારે તો માત્ર ચતિવર્ગ સુખી કેમ
 થાય તે જોવાનું છે. શાસ્ત્રો પણ કહે છે કે અદ્ય દોષ એટલે હિંસા
 થાય તે નજીવી છે, પણ સાધુઓને તૃપ્તિ થાય એ મહાનિર્જરા છે.
 શ્રાવકવર્ગને તે વખતે આ સાધુવર્ગ એમ સમજાવતો હતો.

ચૈત્યમાં રહેવાના લાલો ખતાવનારી દલીલો

વળી તે વખતે લિંગધારી સાધુઓ જિનગૃહમાં—ચૈત્યમાં રહેવાનું
 પસંદ કરતા હતા. તેઓ એવી દલીલ શ્રાવક આગળ લાવતા હતા કે
 આજે ઉદ્ધાનમાં રહેવાની ક્યાં અનુકૂળતા છે? વા વસતિમાં એવો વાસ
 પણ ક્યાં છે? ધારો કે ઉદ્ધાનમાં રહીએ, પરંતુ ત્યાં આત્રનાં ઘણાં
 વૃક્ષો હોય છે, કાચલ આત્રના અંકુરો કે મહોર ખાઈ મધુર સ્વર ઉત્પન્ન
 કરી જ્યારે ગાન કરે છે, ત્યારે સહજે ત્યાં રહેતા મુનિઓને કામો-
 દીપના થઈ આવે છે, અથવા ત્યાં ઘણા સુગંધિત માલતી, બકુલ
 વિગેરેના વશ કરેલા પવનો વાતા હોય છે, તેથી પણ મનુષ્યનાં મન
 આનંદ લેવા ચાહે છે. વળી ત્યાં કીડા કરવા ઘણા કામી પુષ્પો ને
 કામિનીઓ આવતાં હોય છે, તેમનાં છૂટછાટ ભરેલાં આહાર-વિહાર

આચારો વિગેરે જોવામાં આવે છે, તેથી પણ મુનિજનોના મનમાં અનેક પ્રસોભનો અને લાલચો ઊભાં થાય છે. આથી મુનિજને ઉદ્ધાનમાં વાસ કરવો ઇષ્ટ નથી. આમ તે સાધુઓ પોતાનો પક્ષ મજબૂત કરી એમ કહે છે કે આ કાળમાં ચૈત્ય-જિનના ગૃહમાં રહેવું તે સૌ કરતાં સુખાવહ છે. જે ચૈત્ય બનાવવામાં આવ્યાં છે, તે સાધુઓના નિમિત્તે નથી જ, એટલે સાધુઓ ત્યાં રહે તો આધાકર્મ, ઔદેશિક વિગેરે દોષો જે મંકાન નિમિત્તે લાગે છે, તે તેમને ખીલકુલ લાગતા નથી. વળી તેઓ કહે છે કે સાધુઓ જો ચૈત્યમાં રહે તો ચૈત્ય-જિનભવનની વ્યવસ્થા પણ સારી રહે છે. પહેલાં લોકો બહુ સુખી હતા ને વળી તેઓ દેવગુરના બહુ ભક્તિકારક હતા, તેથી તે લોકો જિનભવનને સારી રીતે સાચવતા હતા; આજે આવકો તેવા ભક્તિકારક નથી, એટલે સચવાતાં નથી. અમે છીએ તો તેનું રક્ષણ -સંભાળ બરાબર થાય છે. માટે એમાં અમે રહીએ તેથી કાંઈ તુકશાન નથી, બહુ બદલામાં અત્યંત લાભ છે. આવકવર્ગ કેટલોક ગરીબ છે તે સંભાળ લેઈ શકતો નથી, જિનમંદિરો જીર્ણોદ્ધાર થઈ જાય છે તે માટે ગરીબાઈને લીધે તેઓ કાંઈ કરી શકતા નથી, પણ જે વર્ગ ધણો સુખી ને શ્રીમંત છે, તેને પણ ચૈત્ય સંભાળવાની ચિંતા નથી. તેઓ ધનની ઋદ્ધિમાં ગર્ક થઈ ગયેલા હોવાથી વેશ્યાઓ, નૃત્ય કરનારીઓ ને ગાનારીઓના સુખમાં તરબોળ થઈ રહ્યા હોય છે. વેશ્યાઓ અંગોપાંગોને સુશોભિત કરીને પૈસાદારોને લાલચોમાં નાંખતી હોય છે, ને તેમાં જ જેઓ પોતાનો સર્વ વખત ગાળતા હોય છે, તેઓ ક્યાંથી ધર્મ કરવા નિવૃત્ત થાય? વા ક્યાંથી એ જિનમંદિરોને ઉદ્ધારવા આવે? અર્થાત્ જેઓ ધણો સુખમાં રમી રહ્યા છે અથવા મોટા રાજા લોકોની સેવામાં દૂખી રહ્યા છે, તેઓ કદી આ વસ્તુ સામું જોવાના નથી; એટલે અમે જે આ ચૈત્યમાં રહીએ છીએ તે સર્વ રીતે ઇષ્ટ છે. જેઓ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ વિચાર કરનારા છે ને જેઓ વિદ્વાન છે, તેઓ અવશ્ય

સમજી જશે કે અમે જે કરીએ છીએ તે ખરાખર છે, એટલું જ નહિ પણ તેથી તીર્થનો ઉચ્છેદ નહિ થાય, જે જિનભવનો હશે તો જ આ તીર્થ રહેશે, ને અમે હોમશું તો જ જિન ભવનો રહેશે. ઉપર કહી ગયા પ્રમાણે અમારા વિના જિનભવન કાષ્ટ સંભાળનાર નથી જ. આ પ્રમાણે ચૈત્યમાં રહેવા માટે તે વખતના લિંગધારીઓ પોતાની બાજુની દલીલો આપતા હતા. પરંતુ આ બધી દલીલો 'સંધપટ્ટક' કારને કારણે જ ન હતી. તેમને આ બધું ઉપગ્રાવી કાંઢેલું ને સદાચાર વિરુદ્ધ લાગતું હતું. શીખામણ આપનાર તો પોતાથી બનતું કરે, પણ શીખામણ લાગવી કે ન લાગવી તે તો તેમની પ્રકૃતિનો વિષય રહ્યો.

હવે ત્રીજું કારણ લિંગધારીઓ કેવું બતાવે છે, તે જુઓ. લિંગધારીઓ કહે છે કે ચૈત્યમાં ન રહીએ ને વસતિમાં-લોકોના ગૃહ-માં રહીએ તે પણ સારું નથી. કારણ એ છે કે લોકોના ગૃહે સ્ત્રીવર્ગની સાથે સહજે અથડામણ થાય. તેનો અવાજ કણમાં જાય કે તુર્ત રાગ ને મોહનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, એટલે બ્રહ્મચર્યવ્રત કે જે સર્વ વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ છે, તેની એકદમ હાનિ થાય; એ સ્ત્રીઓનો મધુર સ્વર કાનને જ મુગ્ધ કરે છે, એટલું નથી, પણ એ સ્ત્રીવર્ગનું સૌંદર્ય આંખના વિષયને હચમચાવી મારે છે. પૂર્વે જેણે ભોગો અનુભવ્યા છે, તેને એ વસ્તુનું એકદમ સ્મરણ થઈ આવે છે, અને જેણે એ વિષયો અનુભવ્યા નથી, તેને કૌતુક ખાતર વિષયોપભોગની ઇચ્છા થાય છે. અથવા સાધુજનનો સ્વર પ્રિય ને મધુર હોય તો એ ગૃહમાં રહેનારી સ્ત્રીઓ એકલી હોય ને પ્રિયથી વિરહિત હોય તો કામાતુર થઈ સાધુઓમાં લલચાય છે. તે કામક્રીડા કરવાને સાધુઓને આમંત્રણ આપે છે. એ વિરહિણી મુકાઓ મુખ ભોગવવાને ગમે તેમ પ્રયત્ન કરે છે. છેવટે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો નાશ થાય છે. એટલે સાધુઓએ પરગૃહ-ગૃહસ્થ ગૃહ-માં નિવાસ કરવો એ ઇષ્ટ નથી. આમ વેશધારીઓ પોતાના

અચાવમાં દલીલો લાવે છે ને કહે છે કે આ બધા દોષો જિન-ગૃહમાં રહેવાથી થતા નથી. ચૈત્યમાં ચૈત્યવંદન માટે સ્ત્રીવર્ગ આવે છે, પણ તે થોડો વખત રહી ચાલી જાય છે, માટે હજાર વાતની એક વાત એ છે કે આ કાળમાં સાધુઓને રહેવા માટે અનુકૂળ સ્થાન કાઢી હોય તો માત્ર જિનગૃહો જ છે. જુના વખતમાં લોકોએ બનાવેલા ગૃહમાં મુનિઓ રહેતા હશે, પરંતુ તે વખત આજે રહ્યો નથી.

તે વેશધારીઓની ચોથી દલીલ એ છે કે અર્થ—દ્રવ્યનો સ્વીકાર એ અમારા વિચારે ધણ છે. કારણ એ છે કે વર્તમાનકાલ તે પ્રકારનો છે. ગદાન અવસ્થા આવી જાય ત્યારે અથવા પર-રાજ્યનો એકદમ ભય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે, તેમ દુષ્કાળ વિગેરે પડે ત્યારે, પૈસો ન હોય તો અમને ઘણી મુશ્કેલી પડે. ઔષધ, લૈષન્ય, ભોજન વિગેરે સામગ્રી લાવવી ક્યાંથી? ગૃહસ્થ લોકો તો બહુધા કાળદોષે કરી મુનિવર્ગથી દૂર ભાગે છે, અમારી ચિંતા તેમને થતી નથી, તે વખતે પૈસો ન હોય તો અમારી કેવી કમબખ્તી થાય? માટે લોકો ગમે તે માને પણ અમારે પૈસો જોઈએ. તેના વિના અમારે ઘડીભર નહિ ચાલે. યતિઓને પૈસો મેળવવા માટે ચૈત્યો અમૂલ્ય સાધન છે, ને તે દ્વારા પૈસો આવી શકે છે. શ્રાવકવર્ગ ગરીબ થતો જાય છે ને પૈસા વિના દરિદ્રતાથી કાદવમાં ખુંચતો જાય છે, તેવા લોકનો ઉદ્ધાર કરવાની આવશ્યકતા છે. પૈસો હોય તો તીર્થની પ્રભાવના થાય, શ્રાવકનો ઉદ્ધાર થાય. આથી જ પુણ્યનું ઉત્પાદન થાય છે, ને તીર્થનો ઉચ્છેદ થતો અટકે છે. વળી તેઓ સુવિહિત સાધુઓને એમ કહે છે કે પૈસો હોય તો બધું છે, તે નથી તો કાંઈ નથી. આ કાળમાં યતિઓએ ઉત્સર્ગ ને અપવાદ એમ બંને માર્ગો જાણવા જોઈએ. જે કાળ ઘણા સારો હતો તે વખતે ઘણા સારા ને મોટા પુરૂષો હતા ને કુતીર્થિક લોકોનું જોર ઓછું હતું. લોકો સુખે સુખે બહુમાનપૂર્વક ભિક્ષાદિક આપતા હતા.

આજે એ સ્થિતિ રહી નથી. જો આપણે અત્યારે શ્રાવકવર્ગને આપણા કરી રાખીએ તો જ આપણને ભિક્ષાદિકની અનુકૂળતા થાય, ને આપણો માન-મેહો વિગેરે સચવાય. અત્યારે પુરાતન કાળનો દાખલો લેખએ તો મેળ આવે તેમ નથી. આગમમાં પણ કહ્યું છે કે સંપ્રદાય-ગચ્છની જે સ્થિતિ ચાલતી હોય તેને ઉલ્લેખે તો અનંત સંસારી થાય છે. એટલે શ્રાવક પણ જો ગુરૂ કરી તેને ત્યજ દે ને ખીજ ગુરૂ કરે તો અનંત સંસારી થાય છે. એ વાતને હરિભદ્રસૂરિએ પણ ટેકો આપ્યો છે. તે કહે છે કે જે શ્રાવક, ધન-ધાન્ય, સ્વજન-પરિજન, વિગેરેથી સહિત હોય તે ગુરૂને અર્પણ થાય તો ગુરૂ તે શ્રાવકનો સ્વીકાર કરે, કારણકે શ્રાવક સુખી હોય તો ગુરૂનું પણ માહાત્મ્ય છે ને? શ્રાવક જો પોતાના ગુરૂ જાણે ને તેમના ઉપર પ્રેમભાવ લાવે તો ગુરૂ પણ શ્રાવક ઉપર પોતાનો મમત્વભાવ બતાવે. આમ વેશધારીઓ પોતામાં સાધુપણું માનતા ને શ્રાવકોને પોતાના કરી રાખતા હતા. તાત્પર્ય એ છે કે તેઓ તેમ કરવાથી પોતાનો અર્થ સાધતા હતા ને મોક્ષનો માર્ગ પણ બતાવતા હતા!

આમ વેશધારીઓ ચૈત્યનો આશ્રય લેખ પોતાના જીવનનું સાર્થક સમજતા ને રાજા લોકોએ આપેલા સિંહાસન પર બેસી ધર્મદેશના આપતા. ગણધર દેવોની સરખામણીમાં તેઓ પોતાને ગણતા હતા. તેઓ એવો દાખલો આપતા હતા કે દશ પૂર્વધર વૈર સ્વામી એક વખત વ્યાખ્યાન આપવા બેઠા હતા, તેમની વ્યાખ્યાનલબ્ધિ સર્વ કરતાં સારી હતી, પણ રૂપસંપત્તિ ન હતી. ત્યારે વ્યાખ્યાનમાં બેસનાર રાજાની રાણીઓએ રૂપ ન હોવાની ટીકા કરી. તેથી ખીજ દિવસે વૈર સ્વામીએ પોતાના શરીરને બને તેટલું સુંદર બનાવીને સુવર્ણમય આસન ઉપર બેસી સમાજમાં પ્રભાવ પાડવાને વ્યાખ્યાન આપ્યું. આથી એ પણ વાત તેઓ પોતાના પક્ષમાં લાવે છે કે આચાર્યોએ ગાદી કે ઉંચા આસન ઉપર બેસી વ્યાખ્યાન આપવું, એ એક પ્રવચન પ્રભાવનાનું અંગ છે.

તે વખતે વેશધારીઓ આમ પોતાની પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહ્યા હતા. આજે આ વાતનો ખ્યાલ સમાજને નહિ આવે પરંતુ સંઘપટ્ટક ને ટીકાકાર જે વિષય આપણને સમજાવી રહ્યા છે તેમાંથી સમજાવવા આ થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે. ‘સંઘપટ્ટક’ કારના કથન પ્રમાણે આ લોકો સાવધાત્યારની પ્રવૃત્તિ આ પ્રમાણે કરતા હતા. કાળનું કેટલું બધું બળ છે, કે તેમાંથી સત્યમાર્ગની અન્વેષણા એકદમ ચાલી ગઈ હતી. શ્રીમાન મહાવીરનો ક્યાં ઉચ્ચ દૈવી સિદ્ધાંત, ને ક્યાં આ લોકોની સ્વચ્છંદભરેલી વર્તના? આજે પણ જોઈ શકાશે કે આચાર્યવર નામ ધરાવી વા બ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ જેવાં બિરુદ વળગાડી, સાધુઓ પોતાના માટે અગણિત ખર્ચો કરાવી મોટા ઉપાશ્રયો બંધાવી રહ્યા છે, ને ગમે તેવા આરંભ સમારંભ કરાવવા છતાં પોતાને શ્રી મહાવીરના પટ્ટધર જણાવી રહ્યા છે. એ કલિકાળનો પ્રભાવ આજે પણ ઝાંખો પડ્યો નથી. મહાવીરના નામે ગમે તેવો ઉપદેશ આપવા તેઓ બહાર આવતા હોય, પરંતુ શારીરિક સ્વાર્થ માટે ને પોતાની કીર્તિ પ્રસરાવવા માટે ગમે તેટલો ભોગ આપવો પડતો હોય તોપણ તેઓ પાછા હઠતા નથી. અંથકારના કથન પ્રમાણે પૂર્વ ચરિત્રા ન્યારે વાંચીએ છીએ ત્યારે આજના સેવકો પાસે સેવ્યો શું કાર્ય કરાવી રહ્યા છે, તે પણ આંખ તળે આવી જાય છે.

આટલો વિષય ચર્ચાને છેવટે અંથકાર કહે છે કે જો આવો ધર્મ જીવના ઉદ્ધારનો રસ્તો કરતો હોય તો દરિયામાં મેરૂપર્વત અવસ્ય તરી શકે; પરંતુ જેમ મેરૂપર્વત દરિયામાં તરે એ અસંભવિત છે તેમ આવા લોકોનો દર્શાવેલો ધર્મ જીવને તારી શકે એ બનવું અસંભવિત છે.

હિંસાચુક્ર લોજન

હવે અંથકાર એ વાત કહે છે કે તે વખતે ચતિ નામ ધરાવનારે વેશધારીઓ કેવા નિર્દય હતા. આજે પણ આવું વર્તન સાધુવર્ગ ચલાવી રહ્યો છે, તેઓએ આ શ્લોક પરથી ધડો લેવો જોઈએ.

શ્રીકૈલાસસાગરસૂરિ જ્ઞાનમન્દિર

દ્વારા સપ્રેમ મેટ તા-

પદ્માયાનુપમૃદ્ય નિર્દયમૃષી નાધાય ચત્સાધિતં ।

શાસ્ત્રેષુ પ્રતિષિચ્યતે યદસકૃત્તિર્નિશતાધાયિ ચત્ ॥

ગોમાંસાદ્યુપમં યદાહુરથયદ્ મુક્તવા ચતિર્યાત્યધઃ ।

તત્કો નામ જિઘ્રિત્સતીહ સઘૃણઃ સંઘાદિભક્તિં વિદન્ ॥૬॥

અંથકારના હૃદયમાં જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તે આ શ્લોક ઉપરથી સમજી શકાય છે. તેમનું કથન એ છે કે કયો પુરુષ એવા દયાળુ કહેવાય કે જે સાધુ સાધ્વી નિમિત્તે કરેલ ભોજન પોતે જાણતો હતો લેવાને ઇચ્છા રાખે ? અર્થાત્ લેવાની ઇચ્છા રાખે તો તે સાધુ નહિ. ઋષિજનોનો ખ્યાલ ખાંધી દયા વિના તે તદ્દન નિઃશંકપણે છકાય જીવની હિંસા કરી ગૃહસ્થોએ જે ભોજન અનાવ્યું છે, વળી જે ભોજન લેવું શાસ્ત્રોમાં અનેક વાર નિષેધ કરાયું છે, તે ભોજન લેતા મુનિજનને માટે ગોમાંસની ઉપમા આપી છે; અથવા વિષ્ટા કે જે મદિરા તુલ્ય છે; એવું ભોજન જે જમવામાં આવે તો ચતિજન અધઃસ્થાનમાં જાય છે. એવું ભોજન મુનિજનોથી લેઈ કેમ શકાય ? આ શ્લોકમાંના કથન પ્રમાણે તે વખતે મુનિવર્ગ માટે ગૃહસ્થો છકાયની હિંસા કરી ભોજન આપતા હશે, ને આ વેશધારીઓ લેતા હશે, તેથી અંથકારે ભોજન કરનાર સાધુવર્ગ ઉપર ચાણુક ચલાવ્યો છે. પણ અંથકારે જાણવું જોઈએ કે એ ચાણુક લાગે કોને ? શરીર ઉપર અગણિત ગોદડાં ઓઢ્યાં હોય તો તેને એ ચાણુકની અસર થાય ખરી કે ? આજે સેવ્ય ને સેવકવર્ગમાં અગણિત હિંસા કરી આપવાની ને લેવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે. તેમને મન એ ગોમાંસ તુલ્ય લાગે તો એ પ્રવૃત્તિ ન કરે, પરંતુ શ્રાવકવર્ગને તેઓ એવી રીતે ઉશ્કેરે છે ને એવા ઉચ્ચ સ્થાનમાં જવાની લાલસા ખતાવે છે કે ગમે તેટલું પાપ થતું હોય તોપણ શ્રાવકવર્ગ ભોજન તૈયાર કરી આપતાં ડરતો નથી. ‘સંઘપટ્ટક’કાર ગમે તેટલી ખૂબ પાકે, પરંતુ એમના કથનની સામું જીએ છે કોણ ?

શિષ્યો મુંડવાનો ધંધો

તે વખતે કેવી કેવી હીલચાલ ચાલતી હતી તે ઉપર-
અંતકારે જુદા જુદા વિષયો ઉલ્લેખી શ્લોકો બનાવ્યા છે. તે વખતે
વેશધારીઓ પોતાની પાછળ વંશ રાખવા માટે શિષ્ય-પ્રશિષ્યોને
મુંડી નાખતા હતા તે રીતિ કેટલી ખરાબ હતી તે આ અંતકારના
કથન ઉપરથી સમજાય છે. એ રીતિ આજે પણ ચાલુ છે. એ
રીતિનો ઉચ્છેદ થયો નથી, તેમ તેમાં સુધારો પણ થયો નથી..

નિર્વાહાર્થિનમુજિતં ગુણલવૈરજ્ઞાતસીલાન્વયં ।

તાદૃગ્ વંશજ તદ્ગુણેન ગુરુણા સ્વાર્થાય મુંડીકૃતમ્ ॥

યદ્ વિચ્ચાતગુણાન્વયા અપિ જના લમ્પોગચ્છગ્રહા ।

દેવેભ્યોઽધિકમર્ચયંતિ મહતો મોહસ્ય તજ્જંમિતમ્ ॥૧૩॥

અંતકાર કહે છે કે આ કેવો વિશાળ મોહનો મહિમા છે કે
જગતમાંથી મુક્ત થઈ સાધુ થયા પણ આંતર સ્વાર્થવૃત્તિ છૂટી નહિ.
ગમે તેમ કરી ગમે તેને મુંડી નાંખવો એનો અર્થ શો ? આમ છતાં
આવા લોકોને દેવો કરતાં પણ અધિક માન આપે છે, એ એમની
કેટલી યોગ્યતા ? આજે યતિ નામધારક સાધુઓ, પોતાના શિષ્યો
કરવા જોને તેને મુંડી નાંખે છે, ને તેમ કરતાં કોઈ પણ સગાં સ્નેહીઓને
જાણુ કરતા નથી, એ તેમનું કેટલું બધું શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ આચરણ છે ? યતિ-
વર્ગમાં આવો કુચ્છંદ કે વખતથી ચાલ્યો આવે છે. તે દુઃખથી
રીખાઈ આ શ્લોક મૂકવામાં આવ્યો છે કે, જોને માત્ર પેટ ભરવાનું
એક પ્રયોજન છે ને ગુણનો થોડો પણ ભાગ જોનામાં નથી એટલે
સંસારથી છૂટવાની થોડી પણ ઇચ્છા નથી, જોનામાં ક્ષમાદિ ગુણ
નથી, વળી જોનો વંશ પણ જાણુવામાં નથી, વંશ કે ગુણ જેમ
શિષ્યમાં નથી તેમ ગુરુમાં પણ નથી, એવા ગુરુએ એવા શિષ્યને
દીક્ષિત કર્યો, તે કેવળ પોતાની સેવા માટે કર્યો હોય છે. આવા શિષ્યોને,
જોના વંશ ને ગુણો સારા છે એવો ભક્ત વર્ગ દેવ કરતાં અધિક
માની પૂજા કરે છે; અંતકાર કહે છે કે ‘લમ્પોગચ્છગ્રહા.’

જેઓને પોતાના ગચ્છમાં ને ગુરુમાં અત્યંત માનનો આગ્રહ છે, તેઓ આવા શિષ્યોની દેવો કરતાં અધિકતા માની પૂજન કરે છે. ગ્રંથકાર કહે છે કે, અહો ! જુઓ તો ખરા, કેવું આ ખોટા મોહનું બગાસું છે, કે મોટા દેવ જેવા સમર્થ પુરુષો આવા શિષ્યોના મોહમાં તણાઈ રહ્યા છે ! જેના વંશનું ઠેકાણું નથી, તેમ ગુણની કાંઈ પણ સંપત્તિ નથી, છતાં શું જોઈ તેઓ શિષ્યોમાં ડૂબી ગયા ? સેવકવર્ગ ધર્મને બહાને ગુરુદેવ સમીપે હાજી હાજી કરવામાં કેવી તાબેદારી ઉઠાવે છે ? તેની ખાતર અઢળક પૈસો વેરે છે, જૂઠું બોલે છે, ચોરીઓ પણ કરે છે ને કરાવે છે. આ મોહનું બગાસું નહિ તો બીજું શું ? સેવકો કહે છે કે ‘આપણા ગુરુ ગુણી છે કે નથી તેનો વિચાર ન કરવો; આપણે તો આપણને મોટા પુરુષો જે હુકમ કરે તે માન્ય કરવો જોઈએ. આપણામાં થયેલા સર્વ લોકોએ એમને ગુરુ માન્યા છે, માટે આપણે નવી પરીક્ષા કરવાની આવશ્યકતા નથી. આપણે કાંઈ તેમના કરતાં વધારે ડાહ્યા નથી. આપણા પૂર્વજો જેમ કરતા આવ્યા છે, તે પરિપાટીએ આપણે ચાલ્યા જવું. આપણે ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ. ગમે તેમ હોય પણ આપણા તે ગુરુ છે.’ આમ જેમને ગચ્છનો આગ્રહ છે, તેઓ હમેશાં આ પ્રમાણે ગુરુને વંજી રહે છે, ને તેમની પૂજન કરે છે.

અંધ પ્રણાલિકાનું અનુસરણ કરનારા લોકો.

વસ્તુ એ છે કે ધર્મને ઝોઠે સમાજનું આવું જીવન ફેટલાક વખતથી ચાલ્યું આવે છે. આજે તે જ પ્રણાલિકા નદીના પાણીની જેમ ચાલુ છે. એ પ્રણાલિકા ખોટી છે ને સારી નથી તો એ પ્રણાલિકાને સુધારી લેવી જોઈએ, એ વૃત્તિ સેવકવર્ગમાં હજી સુધી ઊભી થઈ શકતી નથી. ગોસાંઈ ગુરુ વર્ગમાં કંઈ વખતથી અંધાધુંધી ચાલતી હતી, એ વસ્તુને સેવકવર્ગ અપનાવી લેતો હતો, પણ મુંબઈમાં કરસનદાસ મૂળજી ભાટીઆ મંડળમાંથી એ વસ્તુને

સુધારવા બહાર આવી ગિલા રહ્યા. એમ સુધારવાને કોઈ પણ તૈયાર થાય તો કાંઈક પણ અંશે સુધરવા પામી શકે. આજનો ગુરુવર્ગ સેવકો ઉપર માન્દતાત્વ અજમાવી રહ્યો છે, ને તીક્ષ્ણ વાક્યાણોથી સેવકોના હૃદયને વીધી રહ્યો છે. તથાપિ સેવકસમાજ એ દુઃખથી મુક્ત થવા થોડું પણ બગાડું ખાવા સળવળતો નથી. આવી સ્થિતિ તે વખતે ચાલતી હતી ને આજે પણ ચાલે છે. આવી સ્થિતિ શા આધારે થઈ છે એ સમજવું ગહન વિષય છે, તથાપિ લિંગધારીઓ તેમના સેવકો ઉપર જે દબાણ લાવી રહ્યા છે, ને જે સત્તા ભોગવી રહ્યા છે, તે બાણી તેને અંગે અંતકાર એક વધુ શ્લોક મૂકે છે.

યૈર્જાતો ન ચ વર્દિતો ન ચ ન ચ ક્રીતોઽધર્મણો ન ચ ।

પ્રાગ્દૃષ્ટો ન ચ વાંધવો ન ચ ન ચ પ્રેયાજ્ઞ ચ પ્રીણિતઃ ॥

તૈરેવાત્યધમાધર્મૈઃ કૃતસુનિવ્યાજૈર્વલાદ્ વાહ્યતે ।

ન સ્યોતઃ પશુવજ્જનોયમનિશં નીરાજકં હા જગત્ ॥૧૬॥

અંતકાર કહે છે કે આ લોકોએ સેવકોને શું કયું છે તે સમજી શકાતું નથી કે જગત્ શું રાજા વિહીન છે? આ લોકોએ (વેશધારીઓએ) આ શ્રાવકોને જન્મ આપ્યો નથી, તેમ નથી તેમણે તેમને મોટા કર્યા, નથી તેમણે તેમને વેચાતા લીધા, તેમ શ્રાવકો તેમના દેવાદાર નથી; તે શ્રાવકોએ તેમને પૂર્વે જોયેલા નથી; તેમનાં સર્ગાં રનેહીઓ નથી. એ લિંગધારીઓના મૈત્રી આદિ સંબંધવાળા શ્રાવકો પણ નથી; તેમ તેમને જ્ઞાનદાન, આપી સંતુષ્ટ કર્યા હોય તેમ પણ નથી. છતાં વેશધારીઓ શ્રાવકોને બળદની જેમ પોતાની ધચ્છા પ્રમાણે ધસડી રહ્યા છે. આ જગત્ બાણે ધણી વિનાનું છે, જેનો ઉપરી રાજા જોઈએ, તે છે જ નહિ. રાજા હોય તો તે દુષ્ટ લોકોને શિક્ષા કરી ઠેકાણે લાવે, પરંતુ આવી વ્યવસ્થા આજે છે નહિ. રાજા વિના રાજ્યમાં જેમ શત્રુઓ તથા ચોરો ઉપદ્રવ કરે છે, ને સંકટો ગિલાં કરે છે, તેમ આ કાળમાં જ્ઞાની ને પુરૂષસિદ્ધ જેવા નરને અપ્રાવે

લિંગધારીઓ સેવક સમાજ ઉપર પોતાની નિરંકુશ વ્યવસ્થા ચલાવી રહ્યા છે. શ્લોકમાં એ વેશધારીઓને અધમાધમ વિશેષણ એ હેતુ માટે આપ્યું છે કે તેઓ લોકમાં ને લોકોત્તરમાં ધણા નિહિત કાર્ય કરતી સાધ્વીઓની શુશ્રૂષા-સેવા કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, દેવ-દ્રવ્યનું ભક્ષણ કરે છે, સુવિહિત આચારનો નાશ કરે છે, ને લોકોમાં ઉહાપોહ થાય એવી અનેક પ્રવૃત્તિ કરે છે. વળી એ લોકો જગતમાં અમે જ સાધુ છીએ એવું કહી લોકો ઉપર પોતાના મુનિપણનો વિશ્વાસ બેસારે છે. લોકો ધણા ભોળા હોય છે. તેઓ સમજી શકતા નથી કે આ લોકો સાવ ખાલી છે, આપણને ઠગીને ઉદરભરી કરવાની આ ખધી તેમની પ્રવૃત્તિ છે. ટીકાકાર કહે છે કે તેઓ ઉપરથી શાંત દેખાય તેમ કરે છે. વળી કોઇ માસ સુધી ઉપવાસાદિ પણ કરે છે. વળી તેઓ જાણે કોઇ સુવિહિત (સારા સાધુ) હોય તેવું આચરણ કરે છે! લોકોના દિલમાં વિશ્વાસ લાવવા અનેક જાળો તેઓ ઊભી કરે છે. આથી લોકો તેમને સુવિહિત-સારા સાધુ માની લે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમનાં આચરણો અંદરથી ધણા જ સ્વાર્થી ને ભૂડાં હોય છે. એ વસ્તુને વધારે સમજાવવા માટે અંથ એ વિષયને લગતો શ્લોક મૂકે છે:

કિં દિગ્મોહમિતાઃ કિંમંધવધિરાઃ કિં યોગચૂર્ણીકૃતાઃ ।

કિં દૈવોપહતાઃ કિંમંગઠગિતાઃ કિં વા ગ્રહાવેશિતાઃ ॥

ક્રંત્વા મૂર્ધ્નિપદં શ્રુતસ્ય યદમી દૃષ્ટોરુદોષા અપિ ।

વ્યાઘ્રત્તિં કુપથાજ્જઙા ન દદતે ડસ્યંતિ ચતતક્રુતે ॥૧૭॥

અંથકાર કહે છે કે સમજી શકાતું નથી કે આ લોકોને ચું છે શું? એ લોકોને દ્વિશામૂહતા થઇ હશે શું? વા, તેઓ અંધ કે ખંડેરા છે શું? વા તેઓ ઉપર યોગનો કે ચૂર્ણનો પ્રયોગ કર્યો હશે? કે દૈવથી તેમની બુદ્ધિ હણાઇ ગઇ હશે? વા તેઓ શાથી ઠગાઈ રહ્યા હશે વા કોઇ ગ્રહના આવેશમાં આવી રીતે અવ્યવસ્થિત થઇ ગયા હશે શું? વેશધારીઓ પોતાના સઘળા દોષો જાણવડ

છતાં શાસ્ત્રોને પોતાના પગ તળે કચરીને ચાલે છે. પોતે જડ જેવા કુપથ-ખોટા માર્ગથી નિવૃત્ત થતા નથી ને જેઓ નિવૃત્ત થાય છે, તેમના ઉપર ઉઘટા અસૂચા (ધર્મ્યા) કરે છે. લોકો દિગ્મૂઢ, અંધ કે બહેરા હોય તો માની શકાય કે ખીચારાઓ શું કરે, તેમની ઈન્દ્રિયોમાં ખોટ છે; પણ તેમ નથી. ‘ત્યારે એમ લાગે છે કે આ લોકોએ આ સેવકો ઉપર વશીકરણ કર્યું’ છે કે શું ? ઘણી વખત નેત્રાંજન થવાથી લોકો તેમને જ જુએ છે, વા મસ્તક ઉપર વાસસ્થેપ નાંખ્યો હોય કે કોઈ ભભૂતિ નાંખી હોય તો મનુષ્ય તેના વિના રહી શકતો નથી; તો શું તેમને ચૂર્ણ-દિનું આસ્વાદન કરાવી બહેકાવી નાંખ્યા છે ? વા પગ ઉપર લેપ કર્યો હોય તો અવશ્ય મનુષ્ય ત્યાં ખેંચાઈ જાય છે. કોઈ ધૂર્ત મનુષ્યો આવા પ્રયોગો વિધેય (શિષ્ય) ઉપર કરે છે, તેથી તે વિધાયક (વશ કરનાર) ગમે તેવો ખરાબ હોય તોપણ શિષ્ય તેને જ જુએ છે. અંથકાર કહે છે કે આ લોકો પાસે એવી કઈ સુક્તિઓ છે કે લોકો તેનાથી છટકી શકતા નથી ? સેવકોમાં એવી કઈ પ્રતિકૂળતા આવી ગઈ કે તે લોકો સત્ય વસ્તુને સમજી શકતા નથી ? શ્રાવકો ચોરની જેમ ન કરવાનું કાર્ય પણ કરે છે. તેમને વશ થવાથી શ્રાવકોએ પોતાની શુદ્ધિનો જાણે કે જાણીને ભ્રંશ કર્યો હોય તેમ તે લોકો તેમની પાછળ ને પાછળ ધૂમે છે. વળી તેમની પાસે એવા શું મંત્રાદિ પ્રયોગો છે કે તેઓ ગમે તેવાં વિરૂદ્ધ ને શાસ્ત્રને પાછું પાડે તેવાં વચનો બોલે તોપણ સેવકો સત્ય કરી : માને છે ? તેમને ગમે તેટલું સત્ય કહેવામાં આવે તોપણ તેમને તે સત્ય અસત્ય લાગે છે, ને તેમના ગુરૂનાં વચનો જ અસત્ય છે તે તેમને સત્ય લાગે છે. આટલો પણ વિવેક તેઓ કેમ ભૂલી ગયા છે કે જેથી તેઓ અહિંસા, સંત્ય, સંયમ વિગેરે કે જેથી આત્માને આ ભવમાં શાન્તિ મળે ને ભવિષ્યમાં પણ પરમ શાન્તિ મળે, એવાં વીતરાગ-તીર્થકરનો ઉપદેશો

ધર્મ તેને મિથ્યાત્વની જેમ અવગણીને ફેંકી દે છે. આમ જો થાય તો શાસ્ત્રોમાં વિધિમાર્ગ ને નિષેધ માર્ગ બતાવ્યો છે તેનું શું સમજવું? આ લોકો આમ સ્વચ્છંદે વર્તે તો વીતરાગની આજ્ઞા ને જ્ઞાનમાર્ગની હાનિ આવી પહોંચવાની. ગ્રંથકાર કહે છે કે આજે તીર્થંકરો ને ગણધરો નથી, પણ તેમના ઉપદેશોના સિદ્ધાંતો છે, એ આપણે આશ્રય કરવા લાયક છે. જો આપણે એ સિદ્ધાંતોનું પ્રમાણપણું ન સ્વીકારીએ તો પછી ભગવંત તીર્થંકરોનું પ્રમાણ પણ નહિ હોવાનો પ્રસંગ આવશે; ને એમ થશે તો રજોહરણ સુખવસ્ત્રિકા વિગેરે વેશનું પરિધાન કરવું તેનો અર્થ ક્યાં રહ્યો? જો વીતરાગની આજ્ઞામાં વર્તવાની ઇચ્છા નથી તો પછી આ વેશને રાખવો એ ફેાકટ છે અથવા લોકોને ઠગવા માટે છે એવો અર્થ થશે. સુખની ઇચ્છાથી મરજીમાં આવે તેમ વર્તવું એ વીતરાગના માર્ગનો નાશ કરવા બરાબર છે. આશ્ચર્ય તો એ છે કે લાભ લેવા જતાં મૂલ્ય ધનનો નાશ થાય છે.

જિનબિંબનું રાત્રિસ્નાન

‘સંધપટ્ટક’ ના ૧૮ માં શ્લોકમાં એ વિષય કહ્યો છે કે જિન-બિંબનું રાત્રિમાં સ્નાન કરવાની પદ્ધતિ લોકોએ પકડી છે, તેનો હેતુ એ છે કે લોકો એ બહાને વિષયમાં વધારે પ્રવૃત્તિ કરે. રાત્રિમાં આવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ જિનાગમ પ્રમાણે કોઇ રીતે ઘટતી નથી, તથાપિ જોએ કરે છે તેમના દિલમાં વિષયની અભિલાષા હોય છે. જોએ તેમાં ભાગ લે છે, તેઓ બહુધા સ્ત્રીઓ હોય છે. સ્નાત્ર દેખવાને મિષે આવેલી ઇચ્છિત સ્ત્રીનો સમાગમ થશે એવી આશા સેવતા જે લોકો ત્યાં આવે છે તે નટ વિટ ચેટક વિગેરે હોય છે. આખા શ્લોકમાં ને તેની ટીકા કરનારે રાત્રિસ્નાત્ર કરવા વિષે જે વિવેચના કરી છે, તે વાંચતાં વાચક વર્ગને સહજે ક્ષોભ થાય એવું એ વખતનું વર્ણન સમજાવ્યું છે. આ ઉપરથી કોઇ પણ ઇતર દર્શની વાચકને એવો ખ્યાલ આવી શકે કે શું આ જિનબિંબની ભક્તિ છે કે વિકાસભવનમાં

વસવાની પ્રણાલિકા છે? શું આ કરવાથી ભવનો ઉચ્છેદ થવાનો છે કે ભવસંતતિની શૃંખલા વધે છે? અંથકાર વૈષ્ણવ માર્ગમાં થતી ભક્તિને પણ શીક્ષી પાડે એવી ભક્તિમાં તરખોળ થતાં નરનારીને ભગવંતની ભક્તિ કરવામાં લીન બતાવ્યા છે.

‘સંધપટ્ટક’ કારને જિનર્થિણ સ્નાત્ર ને તેની ભક્તિ વિગેરેમાં ઘણો પ્રેમ છે, પણ રાત્રિમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે ને તેને નિમિત્તે જે લોકો આનંદ લૂટે છે, તે પ્રતિ તેમનો ધિક્કાર છે. લોકો તો બચાવ કરે છે કે અમે જે કરીએ છીએ તે શાસ્ત્રોક્ત છે કારણકે તીર્થકરનો જન્મ રાત્રિમાં થયો હતો ને ઇંદ્રો અને દેવોએ રાત્રિએ જ એ બધી ક્રિયાઓ કરી હતી, એટલે અમે તેમની પાછળ જે કરીએ છીએ તેમાં કાંઈ ખોટું કરતા નથી. મોટા પુરૂષો જે આચરણ કરે છે તે પ્રમાણે અમે કરીએ છીએ. એ હેતુ માટે રાત્રિમાં સ્નાત્ર (સ્નાનાદિ ક્રિયા) કરવામાં કાંઈ બાધ-દોષ નથી. આમ લોક તરફનો ઉત્તર અને અંથકારનો વિરોધ એ બન્ને વિષે ઘણું વિવેચન છે. માત્ર અત્ર કહેવાનો આશય એ છે કે અંથકારને લોકપ્રવૃત્તિમાં ઘણો વિરોધ લાગ્યો છે, તે ઉપરથી તેમણે શ્લોકમાં ને વિવરણમાં લિંગધારીઓને પુષ્કળ ઉઘાડા પાડ્યા છે. પરંતુ લોકરૂચિ એવી છે કે હંમેશાં જ્યાં નમતું હોય છે, ત્યાં જ લોકનું દિલ ઠરે છે. લોકને જવાની રૂચિ હોય ને શાસ્ત્રની આજ્ઞા મળે તો પછી તેમને બીવાનું ક્યાં રહ્યું? સૌ કોઈની ઇચ્છા વર્તમાન સુખની છે, પણ ધર્મનું ધોરણ-પાટીઉં મનુષ્ય ઉપર લટકાવવામાં આવ્યું છે એટલે મનુષ્ય એ પાટીઆનો વિરોધ ન થાય ને પોતાની ઇચ્છાને પ્રતિકૂળતા ન આવે એમ કરી વચલો માર્ગ શોધે છે. હૃદયમાં જે વિચાર ને સત્ય જ્ઞાન હોય તો સૌ કોઈ સમજે છે કે મનુષ્યે ક્યા ધોરણે ચાલવું જોઈએ.

ત્રાત્રે નાંદ માંડવામાં દોષ

દીકાર કહે છે કે “ નંદિવિધાનમપિ રાત્રૌ મહાદોષં તથા હિ

દીક્ષાચર્યં હિ નંદિકરણં ॥ દીક્ષા ચ સ્થૂલસૂક્ષ્મપ્રાણાત્પિપાતવિરમણલક્ષણા ॥
રાત્રૌ ચ પ્રકાશનિમિત્તોજ્વાલિતભૂરિદીપકરૂપતેજસ્કાયિકજીવાનાં શરીરસ્પર્શોન
વ્યાપાદનાત્ પ્રતિદીપેષુ ચ નિરંતરં નિપતતાં લક્ષણશઃ પતંગાદિજંતૂનાં
વ્યાપત્તિનિમિત્તભાવાત્ કીદૃશી દીક્ષાદાતૃગૃહિત્રોઃ સર્વવિરતિઃ ॥

રાત્રિમાં નાંદ માંડવી તે મહાદોષનું કારણ છે. કેઈ જીવ દીક્ષા
લે ને તેના ઉત્સવ માટે આવેા આનંદ કરવો એમાં દીક્ષાનો અર્થ
ક્યાં સચવાય છે ? દીક્ષા લેનાર વ્યક્તિ સ્થૂલ ને સૂક્ષ્મ સર્વ જીવોની
હિંસા કરવાના પ્રત્યાખ્યાન કરે છે, ત્યારે તેને નિમિત્તે રાત્રિમાં
પુષ્કળ પ્રકાશ કરવા હજારો દીવાઓ કરવામાં આવે છે; અગ્નિકાયનો
સ્પર્શ થતાં જીવો એકદમ મરે છે, તો પછી બધા દીવામાં લાખો
જીવો પડે તેનું શું સમજવું ? જ્યારે દીક્ષા નિમિત્તે આવી
હિંસા થતી હોય ત્યારે તેની દીક્ષા રહી, કે ગઈ ? દીક્ષા
લેતી વખતે એવો પાઠ ઉચ્ચારવામાં આવે છે કે
' કરેમિ મતે સામાદયં સાવજ્જજોગં પચ્ચલ્લામિ ' આ સૂત્ર બોલતાંની સાથે
પાપનો નાશ થતાં થતાંમાં પાપની પ્રવૃત્તિનો એક મોટો પ્રવાહ ચાલુ
થાય છે. સૂક્ષ્મ જીવો એટલે એકેન્દ્રિય જીવો મરે છે, બલ્કે દેવમંદિરમાં
જનનવલ્લભમાન અગ્નિની જ્યોતિમાં મોટાં ઉડતાં પતંગીઆં ટપોટપ
ખલાસ થઈ જાય છે. આ નાંદ કરવી તે સંસારરૂપી બંધીખાનામાં
નાંખનારી ક્રિયા છે, કે જીવને મોક્ષ અપાવનારી વિધિ છે ? વસ્તુ
એ છે કે પ્રભુને બહાને આવી જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે સંસારથી
છૂટવાનો માર્ગ નથી, પણ સંસારમાં ઘણો કાળ રાખનાર આ
પ્રવૃત્તિ છે. આજે જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે બંધી વીતરાગ તીર્થંકરની
આત્મા વિરૂદ્ધ છે.

સાવધ પ્રવૃત્તિનું સાધન બનતું જિનગિંબ

આ ગ્રંથકારને જિનગિંબ ને જિનગિંબની ભક્તિ ઉપર ઘણો
પ્રેમ છે, તથાપિ તે વસ્તુથી તેમના અનુયાયીઓ જગત્ જતોને
આડે માર્ગે દોરે છે તેથી ગ્રંથકારને લાગી આવે છે; તેથી જિનગિંબ

જેવા સાધનને કેવા રૂપમાં અંતકાર ઓળખાવે છે, તે સમજવા જેવું છે.

સંગ્રહ ૫૮

આકૃષ્ટું મુગ્ધમીનાન્ વહિશપિશિતવદ્ વિવમાદર્ય જૈન ।

તજાત્રા રમ્યરૂપાનપવરકમઠાન્ સ્વેષ્ટસિદ્ધયૈ વિધાપ્ય ॥

યાત્રાસ્નાત્રાદુપાયનમસિતકનિશાજાગરાદ્યન્છલૈશ્ચ ।

શ્રદ્ધાહુર્નામજૈનૈન્છલિત ઇવ શઠૈર્વચ્યતે હા જનોડયમ્ ॥૨૧॥

શ્લોકકાર એવી ઉપમા આપે છે કે જેમ મચ્છીમાર કાંટા સાથે માંસને લગાડીને મૂર્ખ માછલાંને પોતાના ભણી ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ આ લોકો અરિહંત ભગવાનની પ્રતિમા (ખિંબ) ખનાવીને પોતાને વશ કરવા માટે (નહિ કે પુણ્યને ઉત્પન્ન કરવા માટે) વિચાર-શૂન્ય એવા આ લોકોને ખેંચે છે. જેમ ભોળો શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય શઠ લોકોથી ઠગાય છે, તેમ આ મનુષ્યવર્ગ, એ વેશધારી ચતિઓથી છેતરાઈ રહ્યો છે. સ્વષ્ટિસિદ્ધિ કરવા માટે એ પ્રભુના નામથી રમ્ય ને સુંદર એવા ઓરડાથી યુક્ત મકાનો બંધાવી યાત્રા-સ્નાત્રાદિ ઉપાયો ખતાવી રાત્રિજગરણ કરાવી દ્રવ્યાદિ અનેક ચીજો મંગાવી ભોળા લોકો પાસેથી પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે. (મૂલાર્થ)

તે શ્રદ્ધાળુઓ એટલે વિચાર-સમજણ રહિત કે જેમને આમાં હિત કે અહિત, કલ્યાણ કે પાપ એવો ખ્યાલ નથી એવા મત્સ્યની જેમ મૂર્ખ લોકોને આ વેશધારીઓ કહે છે કે હે ભાવિકો, આ અહર્ત પ્રતિમા આ ભવમાં ને પરભવમાં સમસ્ત સુખના નિધિરૂપ છે. તેને તમે પૂજો એટલું જ નહિ પણ તમારા પૂર્વજો આ પ્રભુની પ્રતિમા ખનાવી હમેશાં ભક્તિભાવે પૂજતા હતા, માટે તમારે તેની ભક્તિથી-બહુ પ્રેમ લાવી પૂજ કરવી એ હિતાવહ છે. વળી આ કાળમાં આવી પ્રભુની પ્રતિમા ખનાવી તેની પૂજ કરવી તે આ સંસારસમુદ્રમાં ડૂબતા પ્રાણીને તારનાર છે. માટે કલ્યાણને ચાહતા હો તો આવી નવી પ્રતિમાઓ તમારે કરાવવી જોઈએ. આ પ્રમાણે

તે વખતના ચતિઓ ભોળા લોકો પાસે પ્રતિમાપૂજનનો મહિમા બતાવતા હતા.

તે વેશધારીઓ ખરેખર સમજતા હતા કે પ્રતિમાનું કરાવવું ને તેવો ઉપદેશ આપવો તે સાવધ પ્રવૃત્તિ છે ને તેથી જ ચતિવર્ગને માટે એનો નિષેધ છે. એટલે લોકો એવી ભૂલ ન કરાડે તેવી રીતે પોતાને વશ કરવા તે લોકો પ્રયત્ન કરતા હતા. એટલે જિનચિંત્ર એ જ વિશ્વાસુ જનને પક્ષમાં લેવાનું પ્રયત્ન સાધન હતું, ને એનો ઉપયોગ ખરાખર સ્થાન જોઈને તેઓ કરતા હતા. તે લોકો ભોળા એટલે આ વેશધારીઓની મુરદ શું છે તે જાણી શકતા ન હતા. બિચારા સરલ એટલે આપણા વૃદ્ધો જે કરતા હોય તે કરવું એવી તેમની વૃત્તિ હતી. વળી પોતાના પૂર્વજોમાં મમતા-સ્નેહભાવ એટલે તેઓ જે કરતા હશે તે સાચું હશે એવું સમજી તેઓ પ્રતિમાને અંગે હમેશાં ખર્ચ કરતા જેનો ઉપયોગ તે વેશધારીઓ કરતા હતા, ને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે એ દ્રવ્ય-પૈસાથી મોજમઝાહ ઉડાવતા હતા.

તેઓ કેવી લાલચો બતાવતા હતા, તો કહે છે કે મચ્છી-મારો માછલાંને પકડવાને લોઢાના કાંટા રાખે છે ને તેના અગ્ર ઉપર માંસના કકડા લગાડે છે ને તેને પુષ્કળ વહેતા પાણીમાં નાંખે છે, એ માછલાઓ માંસને ખાવા માટે આવે છે ને જેમ પ્રાણુ પ્રુવે છે, તેમ આ લોકો ભગવદ્ની પ્રતિમા મૂર્ખ લોકોને માંસની જેમ બતાવે છે. માછલાં પોતાના પ્રાણુ જતા છતાં સમજતાં નથી, તેમ આ લોકો એ લિંગધારીઓની પાથરેલી જાળને સમજતા નથી. ધર્મને બહાને ભલે પોતાના પ્રાણુ જાય, પણ હિત કે સત્યને તેઓ સમજી શકતા નહોતા. કવિની ઉપમા દુઃખ ઉપજાવે તેવી છે. જગતમાં સર્વથી શિરોમણિ તીર્થંકર ક્યાં અને આ માંસથી લગાડેલો લોઢાનો કાંટો ક્યાં ? પરંતુ કવિ કહે છે કે એમ કહ્યા સિવાય મને ચાલતું નથી. લોકો સુત્ર હોત તો એ પ્રતિમા રૂપી કાંટાને સમજી જાત, ને એ ભૂલમાં ફસાત નહિ. પરંતુ લોકો એવા સ્વભાવવાળા છે કે તે

મત્સ્યના જીવનથી વધારે ઉચ્ચ જીવન ગુજારે તેવા નથી. એ ભગવદ્ પ્રતિમાને જે લોકો ખતાવે છે, તે તે બહાને પોતાને વશ કરવા નિમિત્તે ખતાવે છે, નહિ કે સંસારથી ઉદ્ધારવા માટે ખતાવે છે. ભગવદ્ના ગુણનું બહુમાન કરવું, તેની અહર્નિશ ભક્તિ કરવી એ મોક્ષ ભણી જવા રૂપ છે; પણ શ્રાવકવર્ગ જે નિરંતર ઘેલછાની જેમ પૂજન પ્રમુખ કરે છે, તે તેમનું વિવેકરહિતપણું છે, ને તે મોક્ષનો હેતુ નથી, એવું તેઓ સમજી શકતા નથી, તેમજ આમ કરવાની પ્રવૃત્તિ આજીવિકાનો હેતુ છે એવું પણ તેઓ સમજતા નથી.

એ ચૈત્યો—જનમંદિરોમાં સાધુઓને મમતા કરવાનો અધિકાર નથી. એ ચૈત્યાદિકને ખનાવવું અથવા ખનાવવાને કહેવું તે સાધુઓને ઘટતું નથી. તે વખતે ને અત્યારે સાધુઓ તેમ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા હતા ને કરી રહ્યા છે, તેથી જ આ ગ્રંથકાર આમ બોલે છે. વળી ગ્રંથકાર કહે છે કે ચૈત્યમાં સ્ત્રીવર્ગે રાત્રિને વખતે પ્રવેશ કરવો જોઈએ નહિ. રાત્રિને વખતે ભગવદ્ પ્રતિમાના દર્શન નિમિત્તે જવું એ સ્ત્રીવર્ગને અનુકૂળ નથી. કુળવધૂએ રાત્રિને વખતે પોતાના ગૃહની બહાર જવું એ નિષિદ્ધ છે. હકીકત એ છે કે વેશધારીઓ પ્રતિમા ઉપરાંત દેવદેવીઓને બલિદાન આપવા નિમિત્તે દ્રવ્યની માંગણી કરતા હતા. અત્યારે તમોને ઉપદ્રવ પ્રાપ્ત થયો છે માટે જનગોત્રની દેવીઓને તમારે શાંત કરવી જોઈએ, એમ કહી તેને અર્થે અન્નાદિક વિગેરે નિમિત્તે પૈસાની ચાચના કરતાં તેઓ શરમાતા ન હતા. રાત્રિમાં જાગરણ કરવા ઉપસર્ગને મટાડવા દેવોની આગળ બલિદાન આપતા હતા. વળી રાત્રિમાં ગીતવાદ્ય ને નૃત્યો આલતાં હતાં; લોકોને એમ સમજાવતા હતા કે તેમ ન થાય તો દેવો ખુશ કેમ થાય? પોતાનો આનંદ લેવાને નામે તેઓ દેવોનો આનંદ જણાવતા હતા !

ગ્રંથકાર કહે છે કે આ પ્રમાણે પ્રપંચવિસ્તારમાં નિપુણ એવા આ લિંગધારીઓ, શાકિણીથી વશ થયેલા લોકોની જેમ આ લોકોને

છેતરવામાં કાંઈ કયાશ રાખતા ન હતા. વિષાદ એ છે કે આ લોકો ધર્મને બહાને લોકોને જ્યારે છેતરી રહ્યા છે ત્યારે તેમનું ને તે આવકોનું શું થશે એ કાંઈ કહી શકાતું નથી.

દશમા આશ્ચર્યનો પ્રભાવ

આ ગ્રંથકાર જૈત્યની વિરૂદ્ધમાં નથી, પણ જૈત્યવાસીઓની વિરૂદ્ધમાં છે, ને તેઓ જૈત્યને બહાને જે જે અનર્થકારક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે ને આ ગ્રંથકારને ઘણી દુઃખરૂપ લાગે છે.

શાર્દૂલવિકીરિતમ્

સર્વત્રાસ્થગિતાશ્રવાઃ સ્વવિષયવ્યાસક્તસર્વેન્દ્રિયા ।

વલ્ગદ્ગૌરવચ્ચંદદંડતુરગાઃ પુણ્યત્ કષાયોરગાઃ ॥

સર્વાકૃત્યકૃતોપિ કષ્ટમધુનાંત્યાશ્ચર્યરાજાશ્રિતાઃ ।

સ્થિત્વા સન્મુનિમૂર્દ્ધસૂદ્ધતથિયસ્તુષ્યંતિ પુષ્યંતિ ચ ॥૨૨॥

ગ્રંથકાર કહે છે કે મુનિજનો કેવા હોવા જોઈએ, તેને બદલે આ લોકો પોતાનું કેવું જીવન ગુમરે છે તે તો જુઓ ! સર્વ જગ્યાએ તેમણે આસ્રવ સેવવાની છૂટ લીધી છે. લોકો તેમને તેમ કરતા જુએ અથવા ન જુએ, પણ તેમની આસ્રવ સેવવાની પ્રણાલિકા ચાલુ છે. હિંસા, અસત્ય, ચૌર્ય, વિષય ને પરિગ્રહ માટે તેઓ ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. લોકો તેને માટે કાંઈ કહેશે કે નહિ કહે, તેવો ડર રાખવો તેમણે છોડી દીધો છે. એટલે તેમના દિલમાં તે માટે કોઈ જાતિનો ક્ષેભ નથી. વળી તેઓ પોતપોતાના વિષયમાં સર્વ ઇન્દ્રિયો તરબોળ કરવામાં લીન થઈ ગયા છે. અર્થ એ છે કે મુનિ જનોએ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ રોકવી જોઈએ, ત્યારે આ લોકોની લાલસા ઇન્દ્રિયોને ખુશ કરવામાં રોકાઈ ગઈ છે. વળી લોકોએ ત્રણ યોગરૂપી ઘોડાઓને આ વિશ્વના આંગણમાં પૂરપાટ દોડતા મૂકી દીધા છે. મન વાણી ને શરીરની ચંચલતામાં તેઓ ઝૂકી પડ્યા છે. તેમને તેમણે કબ્જે કરવા જોઈએ, તેને બદલે તેઓ તેમના કબજામાં પડી ગયા છે. કષાય

રૂપી સર્પોને જેમ લોકો દૂધપાન કરાવે છે તેમ તેઓ ઇંદ્રિયોને પોષી રહ્યા છે. દશમા મોટા આશ્ચર્યનો આશ્રય કરી રહેલા ચતિઓ સર્વ રીતે અકૃત્ય કરવા છતાં હંચા મુનિઓ ઉપર પગ મૂકીને ચાલે છે, ને વળી તેઓ એમ ખોલે છે કે વર્તમાન કાળે આ જગતમાં અમારા જેવાં કોઈ નથી ! આ ઉપર ટીકા કરનાર દાખલો આપે છે કે, મોટા ભોં ભોં શબ્દ કરતો ઉદ્ધત દેડકો કાળા સર્પના મુખ આગળ ધસી આવી જેમ તેને લાફો લગાવે છે ને કઠોરતાથી પોતાના હાથ તેના ઉપર છોડે છે, પણ ‘મંત્રયોગથી’ વશ કરાએલો એ જખરદસ્ત સર્પ એ દેડકાની સર્વ કૃતિને સહન કરે છે, ને નીચું મુખ રાખી તેની ચેષ્ટા જોયા કરે છે, તેમ સુવિહિત સાધુઓ, એ લિંગધારીઓની સઘળી ક્રિયાઓ ને અપમાનકારક પ્રવૃત્તિને સહન કરે છે. એ દશમા આશ્ચર્યનો પ્રભાવ છે, પરંતુ લિંગધારીઓનો મહિમા નથી. કેટલાક નકારા લોકો, રાજા લોકોના આશ્રય લેઇ સજ્જન મનુષ્યો ઉપર તોફાન મચાવે છે ને તેમના માથા ઉપર ચઢી ખુશ થાય છે, તેવી જ સ્થિતિ વર્તમાન કાળમાં સુવિહિત સાધુઓની છે.

આજે સર્વવિભૂતિ રૂપ ત્યાગથી બ્યારે મુનિજનો પાછાં હઠે છે, ત્યારે લોકોને ક્ષોભ થાય છે કે મુનિજનો શાને આમ વ્રત-પ્રત્યાખ્યાન તજી દેતા હશે ? પણ કલિકાળનો એવો મહિમા છે કે લોકો તેવાં વ્રત-પ્રત્યાખ્યાન તજી દે છે ને ન તજતા હોય તેમની ઉલટી ટીકા કરવામાં અપાર આનંદ લે છે. ઉપરાંત પ્રોતે તેમ કરવું જાણે સાચું જ સમજતા ન હોય તેમ જેઓ લોકોને જણાવતા હોય છે તેઓ સંખ્યે અંચકાર કહે છે :

શાદ્દંલવિકીડિતમ્

સર્વારંભપરિગ્રહસ્ય ગૃહિણોપ્યેકાશનાદ્યે કદા ।

પ્રત્યાખ્યાયનરક્ષતો હૃદિ ભવેત્તીવ્રાનુતાપસ્સદા ॥

‘પદ્મસ્ત્રવિવિધં ત્રિષેત્યનુદિનં પ્રોચ્યાપિ મંજંતિ ચે ।

તેષાં તુ ક તપઃ ક સત્યવચનં ક જ્ઞાનિતા ક વ્રતમ્ ॥૨૩॥

અર્થાત્—જે ગૃહસ્થ લોકો સંસારમાં આરંભ ને પરિગ્રહ સાથે સ્નેહ બાંધીને રહ્યા છે, તેઓ કદાચ એકાશન કરવું એવું વ્રત લે, ને સયોગવશાત્ એ વ્રતનું પાલન ન કરે, ત્યારે તેના હૃદયમાં સખ્ત અનુતાપ થાય છે કે ‘અરે રે! આ મેં શું કર્યું? મારાથી આવું એક નાના વ્રતનું પાલન પણ ન થયું?’ તો પછી જેઓ આવાં મુનિવ્રત લેખને ભાંગી નાંખે છે તેમને કેટલો બધો પશ્ચાત્તાપ થવો જોઈએ? જેઓ છ કાયના પિતર (માખાપ) ને છકાયના રક્ષકતરીકે પોતાને મનાવે છે, છતાં વ્રત પ્રત્યાખ્યાન ભાંગતાં ડરતા નથી તેમના માટે શું વિચારવું? તેઓ સાયંકાલે ને પ્રાતઃકાળે પ્રતિક્રમણ કરે છે, તેમાં ત્રણ વખત એ પાઠનો ઉચ્ચાર કરે છે કે ‘સર્વં સર્વજ્જંજોગં પંચ્ચલામિ જાવ જીવાણ તિવિહં તિવિહેણં મણેણ વાયાણ કાણં.’ એટલે છ વખત (પટ્ટકૃત્વ) એ પાઠનો ઉચ્ચાર થાય છે, ત્યારે તેમને તેમના દિલમાં કેટલો પશ્ચાત્તાપ થવો જોઈએ, એમ આપણને આપણા દિલમાં લાગી આવે છે. પણ જ્યારે તેમની આંતર વૃત્તિ જોઈએ છીએ ત્યારે લાગે છે કે તેઓ એ વસ્તુથી તદ્દન ખસી ગયા છે. પટ્ટકાયજીવોનું ઉપમર્દન કરવું તે તો તેમના મનને સહજ છે. જે શ્રાવક લોકો કરતાં ડરે છે, તે હિંસા કરતાં તેઓ ડરતા નથી. એટલે ગ્રંથકાર કહે છે કે તેમને તપ પણ નથી, તેમ તેમના વિચારો જોતાં તેમનામાં સત્ય વચન પણ નથી. સાવધ યોગની પ્રવૃત્તિ કંઈ નહિ એમ કહેવા છતાં તેમાં જ તરબોળ રહે છે, એટલે પ્રત્યક્ષ તેઓ મૃષાવાદમાં ડૂબેલા જણાય છે. કદાચ અંશમાત્રથી તેઓ સત્ય બોલતા હોય, પણ જ્યારે તેમના હૃદયમાં તીર્થંકરના વચનની અભિલાષા નથી તો પછી સત્ય હો કે ન હો, તેનું કરવાનું શું? ટીકાકાર કહે છે કે—

ન કરેમિ ત્તિ મણિતા તં ચેવ નિસેવઈ પુણો પાવ. ।

પંચ્ચસ્ત્વ મુસાવાઈ માયા નિયઢી પસંગો ય ।

અર્થાત્—હું પાપ નહિ કંઈ એમ કહેવા છતાં તે જ પાપને સેવે છે ત્યારે તે પ્રત્યક્ષ મૃષાવાદી નથી શું? આંતર ને બહાર બન્ને રીતે તેઓ

માયાને સેવે છે, કારણકે જ્યારે તેના હૃદયમાંથી દયાભાવ જ જતો રહ્યો ને સર્વ સાવધ રૂપથી અટકવું એવા ત્યાગરૂપ વિરતિભાવનો અભાવ જ થયો, ત્યારે તેના વચનમાં સત્યતા ક્યાં રહી? અર્થાત્ તે પણ આપોઆપ અદશ્ય થાય છે. જ્યારે સત્યતા ન રહી, ત્યારે તેનામાં જ્ઞાનિત્વ વા સિધ્ધાંતરહસ્યનું જ્ઞાતૃત્વ પણ ક્યાંથી હોય? જ્ઞાનનું કળ જે વિરતિભાવ છે, તે તો પ્રથમથી અદશ્ય થયો છે. જ્યાં શાતાશીલતા આવે ત્યાં જ્ઞાનભાવનો પણ અભાવ થાય છે. જે દેખાય છે કે તેનામાં કાંઈ જ્ઞાન છે, પણ વાસ્તવિક રીતિએ એ જ્ઞાન નથી પણ જ્ઞાનાભાસ છે. ટીકાકારો કહે છે કે, વેશધારીઓમાં જ્ઞાન રહેતું નથી ને જ્ઞાનની સુવાસ જે થોડી હોય છે તે પણ જતી રહે છે. કહ્યું છે કે—

સુવહુંપિ સુસમહીય કિં કાહી ચરણવિષ્પહીનસ્સ ॥
અંધસ્સ જહ પલિત્તા, દીવ સય સહસ્સ કોઢી વિ ॥

અર્થાત્—અતિશય શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો હોય, પણ તે જ્ઞાન ચારિત્રરહિત પુરૂષને શું ઉપકાર કરશે? અર્થાત્ તે ઉપકારક નહિ જ થાય. જેમ સો હજાર ને કોડો દીવા પ્રદીપ્ત કર્યા હોય પણ જે અંધ મનુષ્ય હોય તેને તે દીવાઓ શું ઉપયોગમાં આવશે કે? અર્થ એ છે કે ચરણરહિત મનુષ્યને જ્ઞાન ઉપયોગી થતું નથી, તો તેને વ્રત પણ ક્યાં રહ્યાં? વ્રત હોત તો તે કદી અસત્ય બોલત નહિ. જગતમાં સારો મનુષ્ય ક્યારે પણ ઉતાવળથી અસત્ય ભાષણ કરતો નથી. આ લોકોએ ભલે વેશ લીધો હોય, પણ તેમનામાં તપ, સત્ય વચન, જ્ઞાનિત્વ કે વ્રતો એવું કંઈ છે જ નહિ. અંધકાર એમ કહેવા ઇચ્છે છે કે જેઓ ગૃહસ્થ દશામાં રહીને આરંભ-પશ્ચિમમાં તરબોળ છે તેઓ કોઈ વખતે વ્રતભંગ થતાં પશ્ચાત્તાપ કરે છે, ત્યારે આ લોકો મોટા ત્યાગનું ગિરદા ધરવા છતાં ગમે તેવો ને ગમે તેટલો વ્રતભંગ થવા છતાં પશ્ચાત્તાપ કરતા નથી, એટલું જ નહિ પણ તેમની આંખમાં શરમ પણ દેખાતી નથી.

સુખ-શાતામાં લપટ ચૈત્યવાસીઓ

આ લિંગધારીઓ ચૈત્યનો શામાટે આશ્રય લે છે ને તેના નિમિત્તે પૈસા શામાટે ભેગા કરે છે, તો કહે છે કે ચૈત્યને ઉત્પન્ન કરવામાં ન આવે તો ભોળા લોકો આવે કેવી રીતે? ને પૈસો એકઠો થાય ક્યાંથી? એટલે એ લોકો પાસેથી પૈસો કઢાવી, તેમને મૂર્તિ બતાવી, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સુખોપભોગ માટે એ રૂપીયાથી મકાનો ચણાવે છે, ને તેમાં આનંદ ઉડાવવા માટે એ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. તે વિષે અંતકાર કહે છે:—

દેવાર્થવ્યયતો યથારુચિકૃતે સર્વર્તુરમ્યે મટે ।

નિત્યસ્થાઃ શુચિપટ્ટતૂલ્લિશયનાઃ સદ્ગન્ધિકાયાસનાઃ ॥

સારંભાઃ સપરિગ્રહાઃ સવિષયાઃ સેવ્યાઃ સકાંક્ષાઃ સદા ।

સાધુવ્યાજવિટા અહો સિતપટાઃ કટ્ટં ચરંતિ વ્રતમ્ ॥૨૪॥

લોકો એમ કહે છે કે, અહો ! આ લોકો સાધુના વેશમાં રહી શ્વેત ચાદર ઓઢી વિટની જેમ-વઢેલ લોકોની જેમ ફરે છે. તેઓમાં સાધુતા નથી, પણ તેનું બહાનું પકડયું છે. દેવમંદિરની અંદર પ્રતિષ્ઠા કરવા-કરાવવા નિમિત્તે તેઓ રૂપીઆ એકઠા કરે છે. ત્યારપછી તે પૈસાના તેઓ માલિક થઈ પોતાના અર્થે સર્વ ઋતુમાં અનુકૂળ થાય તેવા મઠો-મકાનો કરાવે છે. દેવદ્રવ્ય પોતાને આધીન હોય છે, એટલે તેમાંથી પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે છે. એ પૈસાથી મકાનો કેવાં કરાવે છે, તો કહે છે કે પોતાને રહેવાને અનુકૂળતા થાય તેમ સુંદર બગીચાં મૂકાવે છે, જે બગીચાંમાંથી સુંદર ને શીતળ વાયુ પ્રવેશ કરી અંદર આવે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ઘણો તાપ લાગતો હોય ને શરીર વ્યાકુળ થતું હોય તો એ નાનાં મોટાં બારી-બારણાંથી જેમ પવન આવે તેમ સર્વ વ્યવસ્થા કરાવરાવે છે. વળી બહારથી ધૂળ કે રજ ન આવે તેમ ગોઠવણુપૂર્વક કરાવવામાં તેઓ પૂરતો ભાગ લે છે. શિયાળામાં શરદી ન લાગે કે ઠંડો પવન ન સ્પર્શે તેમ સુંદર ઘાટના નાના

મોટા ઓરડાઓ કરાવાય છે. વળી વર્ષાકાળમાં પણ અંદર જળ ન પડે તેમ ઉલોચમાં ઘણી મજબૂતાઈ કરાવે છે. પછી તેઓ ત્યાં હંમેશા રહે છે. તેમને ત્યાંથી વિહાર કરવો ગમતો નથી. એ મકાનો એવી રીતે કરાવ્યાં હોય છે કે ત્યાંથી વિહાર કરવાની ભાવના થાય જ નહિ. તેઓ શાતા-સુખમાં લપટ બને છે એટલે હંમેશાં ત્યાં વાસ કરી રહ્યા હોય છે. ટીકાકાર કહે છે કે એ વિટ એટલે બિચારી કેમ ન હોય ? કારણકે તેમને એવા સુખમાંથી ખસવું ગમતું નથી. તેમને સુવાને માટે સુંદર ભારે તળાઇઓ હોય છે, એના ઉપર સારા વસ્ત્રના ઓછાડ હોય છે, સીસમ આદિ કાષ્ટના પક્ષંગ હોય છે, જેના ઉપર ભારે તળાઇઓ ગોઠ્યાં વિગેરે રહી શકે છે. વળી ખેસવા માટે સારી ગાદીઓ તકીઆ આસન વિગેરેનો ઉપયોગ કરે છે, જે મશરૂ મખમલ કીનખાખ ગજ્યાણી વિગેરે ઉંચા કાપડનાં બનાવેલાં હોય છે.

આ લિંગધારીઓ આરંભ-સમારંભવાળા હોય છે, એટલે તેઓ મઠ વાડીઓ ખેતી વિગેરે સાવધ વ્યાપાર કરતા ને કરાવતા હોય છે. પૈસો આવે તેને નાંખવો શેમાં ને વધારવો કેવી રીતે એ બધી બાજુ તેઓ કરતા હોય છે. એમ તેઓ પરિગ્રહવાળા છે. ગૃહસ્થ લોકો ધનધાન્ય તથા તેલ વિગેરેનો જેમ સંગ્રહ કરે છે, તેમ તેમને પણ સંગ્રહ કરવો પડે છે. વળી તેઓ વિષય સહિત છે, એટલે ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ એવાં નાટકો કરનારીઓમાં, સ્ત્રીઓમાં રહેવું-જોવું, તાંબુલનું ભક્ષણ કરવું, ચંદનાદિકનો અંગરાગ કરવો, ગાંધર્વનું ગીત-ગાન સાંભળવું વિગેરેમાં તેઓ નિરંતર આસક્ત હોય છે. વળી તે લોકો ઇર્ષ્યાવાળા હોય છે. પોતાની માનેલી જે સ્ત્રી હોય તેને બીજા સાથે વાત કરવા ન દે, અથવા વાતચિત કરતાં જુએ તો તેમને ઇર્ષ્યા આવે છે. એટલે તેઓ કામી પુરુષોની પેઠે વિષયાસક્ત હોય છે. વળી તેઓ આકાંક્ષાવાળા હોય છે એટલે તેઓના દિલમાં હંમેશાં નવા સંકલ્પ-વિકલ્પ ઊભા થાય છે, ને નવી નવી રીતે તેઓ સાથે પ્રેમથી રમવાની ઇચ્છા રાખે છે.

આ ઉપરથી 'સંઘપટ્ટક' કારનો કહેવાનો આશય એ છે કે સાધુવેશના બહાને આ શ્વેત વસ્ત્રધારીઓ જે વ્રત આચરવાનો દંભ કરે છે તે વ્રત તો સૌ લોકો આચરી શકે તેમ છે. તેમાં તે લોકો બહુ નવાઈ કરતા નથી. પણ દુઃખ એ છે કે આ લિંગધારીઓને દેખીને સૌ લોકો હંમે છે કે આ લોકો શું કરવા આવેલે વેશ લેતા હશે? દીક્ષા લેઈને ઈચ્છા પ્રમાણે ગમે ત્યાં એકાકી વિહાર કરતા હોય છે. એકાકી વિહાર કરનારને સ્ત્રી સંબંધી, શ્વાન સંબંધી અને શત્રુ સંબંધી ગમે ત્યાંથી દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. એકાકી મનુષ્ય ઉપર જેમ શ્વાન કે શત્રુ ત્રુટી પડે છે, તેમ સ્ત્રીવર્ગમાંથી પણ તેને ભય થવાનો સંભવ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

નવિ અત્થિ નવિ ચ હોહી, પાણં ત્રિહુયણંમિ સો જીવો ॥

જો જુવ્વણમણુપત્તો વિચારરહિઓ સયા હોઈ ॥

અર્થાત્-બહુધા પ્રકારે ત્રણ જગતમાં એવો કોઈ જીવ થયો નથી અને થશે પણ નહિ કે જે યુવાવય પામીને સદાકાલ વિકાર-રહિત હોય. એકાકી દેખી સહજે કોઈને પણ શંકા થવાનો સંભવ છે. વળી એકલા વિચરતા સાધુને આહાર પાણીની શુદ્ધિ પણ રહેતી નથી. સહજે તે આળસુ ને નિરૂઘ્મી થઈ જાય છે.

નિનશાસનને કલંકિત કરનારાઓ.

વળી જે લોકો જૈન દર્શનના વિરોધી છે, તેઓને આ લિંગધારીઓની આવી સ્થિતિ જોઈ સાચું વધારે હાસ્ય ઉપજે છે. જેઓ સ્વાભાવિક રીતે મત્સરવૃત્તિ કે ઘમંડને ભજતા હોય છે, તેઓ આ લિંગધારીઓની પ્રવૃત્તિ જોઈ બળકાટ કરવા તૈયાર થાય છે, કે જુઓ તો ખરા! તમારા સાધુઓ શું કાર્ય કરે છે? તેઓ કેવું બોલે છે ને વર્તનમાં શું કરે છે? આમ તેઓ આંગળી ચીંધીને યદા તદા બોલવા ચૂકતા નથી. વળી કેટલાક લોકો જૈન દર્શનના ત્રેમી ને શ્રદ્ધાળુ થવા આવતા હોય છે, તેઓને પણ આવી સ્થિતિ જોઈ ખાછા જવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. તેઓ એમ બોલે છે કે

અમે સાંભળ્યું હતું કે સર્વ દર્શનમાં જૈન દર્શન ઉત્તમ છે, કેમકે તે દર્શનની અંદરનાઓ ધણા શાંત ચિત્તવાળા ને ક્રિયાનિષ્ઠ ને સુપાત્ર હોય છે; બીજા બધા દર્શનમાં જો કોઈ દર્શન સત્ય હોય તો જૈન દર્શન છે; તે માટે અમે પણ તે દર્શન અંગીકાર કરવાનો વિચાર રાખતા હતા, પણ જ્યારે આ સ્થિતિ જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં જવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી. વળી તેઓ કહે છે કે અમારા મનમાં એવો પણ ખ્યાલ હતો કે આ ધર્મ યથાર્થ ને નિર્બાધ છે, એટલે અવસ્ય આ ધર્મથી સુખી થઈશું, પણ એ વાત હવે કોઈ રીતે ટકી શકતી નથી, કારણકે આ યતિઓ ધણા અસત્ આચરણવાળા છે; એટલે આ તો જ્ઞાનાત્મક રસેલ તાંબાનાં આભૂષણો હોય તેવું થયું. બહારથી સુંદર દેખાય છે, પણ અંદર નિઃસાર છે; માટે ગમે તેવું એ આપણું દર્શન સારું છે.

વળી જૈનની સમ્યગ્દષ્ટિ છે ને બહુધા જૈન દર્શનથી જૈનનાં અતઃકરણ પલળેલાં છે, તેમને પણ આવા યતિઓની સ્થિતિ જોઈ મનમાં શંકા ને વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે. તો પછી બીજાને થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ! એટલે યતિજનોની રીતભાત ને પ્રકૃતિ વિચિત્ર જોઈ લોકોનાં દિલ હિંડોળામાં હિંચવા લાગે છે. લોકો એમ વિચારવા લાગે છે કે આપણે પૂર્વે સાંભળ્યું હતું શું અને આજે સાંભળીએ છીએ શું ? આપણે એવું સાંભળ્યું હતું કે જૈન દર્શન વાણી એટલે જ્ઞાન અને ક્રિયા વિષે અવિસંવાદી છે, એટલે જેવું બોલીએ તેવું વર્તનમાં રહેવું જોઈએ. વાણી ને વર્તન વચ્ચે ભેદ રહેવો જોઈએ નહિ; પણ અત્યારે અંશ માત્ર પણ તેવું દેખાતું નથી. સુખથી બોલે છે જુદું ને ચાલવામાં પણ જુદું છે. આમ જૈન દર્શનના અભ્યાસીઓ પણ ચકડોળે ચઢી જાય છે. આ પ્રમાણે લિંગધારીઓના સ્વચ્છંદ ને રીતિ રીવાજો જોઈ તેઓનાં મન ચંચળ થાય છે; ને સત્ય ધર્મથી ખસી અસત્ય ધર્મમાં તેઓ પ્રવેશ કરે છે. અંચકાર કહે છે કે તે લિંગધારીઓ ખરેખર જિનશાસનની હાનિ

કરવામાં અગ્ર ભાગ ભજવે છે; એટલે તેઓ પોતાના અપરાધે કરી અંદ્રમાં સમાન નિર્ભળ જિનશાસન ને કલંકિત કરે છે. તેમના દોષો જોઇ લોકો ઉપહાસ કરે છે ને જૈન શાસનથી દૂર ભાગે છે, જેમને લીધે આવી સ્થિતિ થાય છે, તેઓ અનંત સંસારી થાય છે. કહ્યું છે કે—

પવયળમણુપેહં તસ્સ નિદ્ધંધસ્સ તસ્સ લુદ્ધસ્સ ।

વહુમોહસ્સ ભગવયા સંસારોઽણતઓ મણિઓ ॥

અંથકાર કહે છે કે આ લોકો જૈન માર્ગનું નામ આપે છે. પણ કેવળ કુમાર્ગમાં ચાલનારા છે. એ વેશધારીઓના વિચાર એટલા બધા દુષ્ટ હોય છે કે એકાંતપણે આરિક તપાસ કરીએ તો. પણ આપણા હાથમાં તેઓ આવશે નહિ, તથાપિ તેમની બહારની બધી સામગ્રી વિચારીએ તો કાંઈક ખ્યાલ આવશે. એવો ખ્યાલ આંધી અંથકાર તે ઉપર શ્લોક મૂકે છે :

શાદ્ધંલવિકીડિતમ્

સર્વૈસ્ત્રકટકાલકૂટપટલઃ સર્વૈરુપુણ્યોચ્ચયૈઃ ।

સર્વવ્યાલકુલૈઃ સમસ્તવિધુરાધિવ્યાધિદુષ્ટગ્રહૈઃ ॥

નૂનં ક્રૂરમકારિ માનસમમું દુર્માર્ગમાસેદુષાં ।

દૌરાત્મ્યેન નિજઘ્નુષાં જિનપથં વાચષસેત્યૂચુષામ્ ॥૨૬॥

અંથકાર કહે છે કે આ લોકોનું કેટલું બધું દુષ્ટ મન છે એ વિષે કાંઈ કલ્પના કરવી તે પણ ઘણી દુર્ગમ્ય છે. લોકોના દિલ્લની જે ક્રૂરતા છે તેટલી ક્રૂરતા હોત તો પણ આટલું દુઃખ ન થાત. પરંતુ આ લિંગધારીઓની ક્રૂરતાની કાંઈ હદ જણાતી નથી. કાર્ય થયા પછી કારણની સમજણ પડે છે, અથવા જેવું કારણ હોય છે તેવું કાર્ય થાય છે, કારણના ગુણ કાર્યમાં આવે છે. વડના બીજથી લીંબડાની ઉત્પત્તિ થતી નથી; એટલે આ લોકોનું દિલ જ્યારે તેમનાં કાર્યો જોઇએ છીએ ત્યારે સમજાય છે કે

તે કોઈ તરેહવાર છે. ધારીએ કે કાલકૂટ નામના ઝેરના કકડા ભેગા કરીને તેમાંથી આ લોકોનું દિલ ઘડાયું હશે, તોપણ શંકા થાય છે કે તે તેટલું જ કૂર નથી, તે કરતાં પણ વધારે કૂર છે. ત્યારે અંથકાર કહે છે કે સઘળાં પાપનો પુંજ એકત્ર કરીએ અથવા સર્વ સર્પના સમૂહનું ઝેર એકત્ર કરીએ તથા સમસ્ત વિદ્યુર (કષ્ટ)—મનની પીડા—શરીરરોગ ને સઘળા દુષ્ટ ગ્રહોથી ઉત્પન્ન થયેલી દુષ્ટતા ભેગી કરીએ તો તે બધા કરતાં ખરાબ આ લોકોનું માનસ (અંતઃકરણ) બન્યું હોય એમ લાગે છે; કારણકે જિનપથનો વિનાશ કરનાર દુષ્ટ માર્ગને આ જ વીતરાગ (જિન) પથ છે એમ બોલનારા આ લિંગધારીઓની દુરાત્મતા જ જણાઈ આવે છે. બીજા દર્શનમાં રહેનાર બ્રાહ્મણ લોકો એવું નથી બોલતા કે આ જિનમાર્ગ છે. તે લોકો જિનમાર્ગમાં રહેલા લોકોને આ લિંગધારીઓની પેઠે છેતરતા નથી. અંથકારનું કથન એ છે કે આ લોકો પોતાની અસદ્બુદ્ધિએ કરી આધાકર્મીદિ આહાર ગ્રહણ કરવામાં પોતાનું ને દાતારનું હિત સમજાવે છે ને કહે છે કે આ જ વીતરાગ માર્ગ છે, અને અમે જે કહીએ છીએ તે તેમની આજ્ઞા છે.

આ શક લોકો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં એવા નિપુણ છે કે ગમે તેવો પ્રપંચ કરવામાં તેઓ પાછા પડતા નથી. બ્રાહ્મણ લોકોના સિદ્ધાંતો તો બ્રાહ્મણ લોકોની તરફદારી કરતા હોય છે, ને કહેતા હોય છે કે આટલા બ્રાહ્મણને જમાડશે તો તમે સ્વર્ગે જશો; એમ. જૈન સિદ્ધાંતો ક્યારે પણ કહેતા નથી. છતાં જૈન સિદ્ધાંતોને નામે તે વેશધારીઓ પોતાની ઇચ્છાની પૂર્તિ કરવામાં પોતાની સઘળા ચાલાકીઓ વાપરે છે. એટલે અંથકાર કહે છે કે આ લોકોની કેટલી દુરાત્મતા સમજવી? કયાં જૈન સિદ્ધાંતની સત્યતા ને નિર્દોષતા ને કયાં આ લોકોની ઉપદેશપદ્ધતિ?

અંથકાર કહે છે કે આ લોકોનો ઉપદેશ અથવા તેમનું કથન જગતને ક્યાંસુધી લેઈ જશે તે સમજી શકાતું નથી. તેઓ તો બાણે

કે ધશ્વરના ધશ્વર હોય તેમ ધચ્છામાં આવે તેમ ઉપદેશ આપે છે, ને ધચ્છામાં આવે તેમ ચાલે છે, એ જેની વચ્ચે કાંઈ સંધિ મળતી નથી, તોપણ તેઓ પોતાનું ગાડું હાંક્યે રાખે છે.

ઐત્યવાસીઓની હાંભિક વાણી

અંથકાર કહે છે કે હું તમને વધારે શું કહું? તેમની વાણી ને વિચારો! વિવેકી ને સમજણવાળા માણસે સાંભળવાં એ પણ બરાબર નથી.

દુર્મેદસ્ફુરદુગ્રકુગ્રહતમઃ સ્તોમાસ્તઘી ચક્ષુષાં ।

સિદ્ધાંતદ્વિષતાં નિરંતરમહામોહાદહ્માનિનામ્ ॥

નષ્ટાનાં સ્વયમન્યનાગનકૃતે વદ્ધોઘમાનાં સદા ।

મિથ્યાચારવતાં વચ્ચાંસિ કુરુતે કર્ણે સર્કર્ણઃ કથમ્ ॥૨૭॥

અર્થાત્—એ પુરૂષ કર્ણવાળો કે હૃદયવાળો છે એમ કેમ કહી શકાય કે જે પુરૂષ, ઉન્માર્ગમાં લેઈ જાય એવાં લિંગધારીઓનાં વચનોનો પ્રેમથી સ્વીકાર કરે છે? જેને કર્ણ હોય તે મનુષ્ય સાંભળીને સમજી શકે કે આ વચનો લોકોના મર્મસ્થાનને દુઃખ કરનારાં છે, ને પાપબુદ્ધિમાં લેઈ જનારાં છે. એટલે સજ્જન પુરૂષો ખલ પુરૂષો પાસેથી વચન સાંભળતાં ખસી જાય છે. એ લોકોના શરીર ઉપર ભલે જૈન દર્શનનો ઉચ્ચો લેખાસ હોય પણ જાણવું જોઈએ કે એ ખલ પુરૂષ છે, સજ્જન નથી. સજ્જન પુરૂષોની વાણી તો કર્ણને અમૃત સમી લાગે છે ને તે ઉપહાસ-મસ્કરી વિનાની હોય છે. એટલે બુદ્ધિમાન પુરૂષ જાણવું ઘટે કે આ વાણી કુમાર્ગમાં લેઈ જનારી છે. મૃગ સમ મૂર્ખ મનુષ્યો શબ્દ કે વેશમાં મોહ પામીને તે વસ્તુને પારખી શકતા નથી.

તે લિંગધારીઓની વાણી કેવી છે, તો તે વિષે અંથકાર કહે છે કે મહા દુઃખથી પણ ભેદી ન શકાય ને જેમાં ઉગ્ર કદાગ્રહ રૂપ અંધકાર ફેલાયો છે એવી વાણીથી અને પોતાના મિથ્યાભિનિ-

વેશથી તેઓ ઇચ્છિત વસ્તુનું સ્થાપન કરતા હોય છે. વળી તે લિંગધારીઓ બુદ્ધિરૂપ નેત્રને ગાઢ મહામિથ્યાત્વથી ઢાંકી નાંખતા હોય છે, જેથી બિચારા લોકો સન્માર્ગને સમજવામાં પાછા પડે છે. રાહુ આવવાથી ચંદ્ર જેમ પોતાનાં કિરણોને લોકોની આંખ આગળ લાવી શકતો નથી, તેમ આ લોકો મલિન વાણીથી લોકોને ન્યાયા-ન્યાય સમજવા દેતા નથી. વળી તે લિંગધારીઓ કેવળજ્ઞાનીનાં વચનોને અન્યથા કરતા હોય છે, ને તે વસ્તુને ખીજ રૂપમાં ઘટાવતા હોય છે, એટલે ખરેખર તેઓ સિદ્ધાંતના પૂરા વેરી હોય છે. તેઓ એમ કહેતા હોય છે કે વીતરાગ કહે છે તેનો શું પૂરાવો છે ? વીતરાગ આને પ્રત્યક્ષ નથી. અમે જે પ્રત્યક્ષ છીએ તેની ઘણી કીમત છે. તમારા ઉપર તો ઉપકાર સિધેસિધો અમારો છે. વીતરાગ તો આને ઘણા દૂર છે, ને તેમનો ઉપકાર પણ દૂર છે. એટલે અમે જે કહીએ છીએ તે તમારા હિતને માટે છે; અમને તેમના તરફથી પૂરતો વારસો કે હક્ક મળ્યો છે; માટે અમારા કથનમાં તમારે પૂરતો ભરોસો રાખવો એ જ ઇષ્ટ છે.

તે લિંગધારીઓ પોતાનાં સુખની લોલુપતામાં હણાઇ ગયા છે, તોપણ ખીજનો નાશ કરવામાં કટિબદ્ધ થઇને ઉદ્ધમ કરતા હોય છે. તેઓ એમ બોલે છે કે અરે ભદ્રક જીવો ! આ તમે શું કરી રહ્યા છો ? આને ક્યાં જૈન મુનિદ્વશા છે ? આને ક્યાં વીતરાગકથિત વચનો પ્રમાણે ચાલનારા છે ? આ તો ગાડરીઓ પ્રવાહ છે. એક ઘેટું ચાલ્યું એટલે તેની પાછળ પાછળ ખીજું ચાલ્યું. પણ તેમાં ક્યાં વિચાર છે કે સમજણ છે ? સમજણ વિના, સમ્યક્ત્વ વિના કાંઈ નથી. આમ ઉદ્ધાર થાય નહિ, ઉદ્ધાર થવાનો માર્ગ ન્યારો છે. આવી રીતે વેશધારીઓ, ધર્મમાર્ગમાં ચાલતા લોકોને પોતાની ધૂર્તબાજીથી ભ્રષ્ટ કરવા ચૂકતા નથી. તેમણે પોતે તો ક્રિયા, વર્તન, સદાચાર ને રીતિરિવાજને છાપરા ઉપર ચડાવી દીધાં છે, એટલે ખીજઓને તેવા કરવા તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ એમ

સમજે છે કે જો આ લોકો ક્રિયાથી, સદાચારથી, કે કોઈ પણ રીતે પાછા નહિ હકે તો તેઓ આપણી સામે હલ્લો કરશે, ને આપણી વૃત્તિ અર્થાત્ આજીવિકાને ધક્કો પહોંચાડશે. એટલે લિંગધારીઓ, અંથકાર કહે છે તેમ, ઘણા મિથ્યા આચારવાળા છે, ને મુક્તિમાર્ગથી વિપરીત પ્રશ્નણા કરતા હોય છે; ક્રિયામાર્ગને શિથિલ કરતા હોય છે ને પોતે જ બાજુમાં હોય તે વસ્તુને સારા પ્રકાશમાં લાવવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. આ લોકોની વાણી ઉપરથી મધુ જેવી મધુર હોય છે, પણ તેમના હૃદયમાં વિષની જેમ કટુકતા હોય છે.

કલ્પું છે કે-પીયૂષધારામિવ દાંભિકાઃ પ્રાગ્ પ્રલભનીયાં ગિરમુદ્ગરંતિ ।
અર્થાત્-અમૃત જેવી વાણી દંભી લોકો પ્રથમ લોભાવવાને માટે બોલતા હોય છે, પણ પરિણામે બીજી વસ્તુને-દોષને ઉપસ્થિત કરે છે.

લિંગધારીઓને આ ભોળા લોકો કદાચ ન મળ્યા હોત તો અંથકાર કહે છે કે તેઓ શું કરત ? તેઓની જાળમાં કોણ ફસાત ? તે સમયમાં એ લોકોએ કેવી જાળો પાથરી હતી ને પોતે પૂજવા માટે કેવી યુક્તિ-પ્રયુક્તિ તેઓ કરી રહ્યા હતા, તે હવે કહે છે:

શાદ્દંલ

યત્ કિંચિદ્ વિતથં યદપ્યનુચિત યલ્લોકલોકોત્તરો-

ત્તીર્ણ યદ્ભવહેતુરેવ ભવિનાં ચલ્લાત્રવાધાકરં ॥

તત્તદ્ધર્મં હિતિ જુવતિ કુધિયો મૂઢાસ્તદર્હન્મત ।

આત્યા ક્ષાતિ ચ હા દુરંતદશમાશ્ચર્યસ્ય વિસ્ફુર્જિતમ્ ॥૨૮॥

અર્થાત્-દશમું આશ્ચર્ય જે અસંયતની પૂજા તેનો મહિમા તો જુઓ ! જેઓ અસંયત કે કેવળ નિર્ગુણી ને આરંભ ને પરિગ્રહ સાથે સખ્ય બાંધી રહેલા છે, તેઓની આ જગતમાં શ્રી મહાવીરના ધર્મનીએ કેવી પૂજા ચાલે છે ? એ વેશધારીઓ પોતાની પૂજા કરાવવા માટે કેવું નિર્ઠક બોલે છે ! તેમની માત્ર એ દુષ્ટિ છે ને એકદમ મૂઢતા છે. તેઓ ભોળા લોકોને છેતરવાને એવું કહે છે. તેમના કહેવા.

મુજબ તે તે ધર્મ છે તે તે કર્તવ્ય છે કે જે જોતાં જ અસત્ય
લાગે છે ને અનુચિત પણ લાગે છે; તથાપિ તેઓ લોકોને ધર્મ
સમજાવે છે કે યતિનો ભક્ષેને માત્ર એક વેશ હોય અરે માત્ર બગલમાં
રજોહરણ જ હોય, તોપણ તમારે તેમને વાંદવા જોઈએ. કહ્યું છે કે—

વસંતલિલકા

શ્રી શ્રેણિકક્ષિતિપતિઃ કિલ સારમેય ।

લાંગૂલમૂલનિહિતં યતિવદ્ વવદે ॥

મત્તયા રજોહરણમિત્યનૃતં વદંતિ ।

હી લિંગિનો વૃષતયા કુધિયઃ પ્રલબ્ધુમ્ ॥

અર્થાત—કોઈ પુરૂષને બગલમાં રાખેલા શ્વાનપુચ્છને રજોહરણ
સમજી રાજા શ્રેણિક એકદમ વાંદન કરવા લાગી પડ્યા હતા !

સ્વર્થ માટે યાત્રાદિ પાછળ ધનવ્યય

આવી વિતથ—અસત્ય ભાષા તે વખતના યતિઓ પોતાને
ખૂળવા બોલતા હતા. વળી તેઓ એવી અનુચિત ભાષા વાપરતા
હતા કે—આ જિનમંદિરની તમારા બાપદાદાએ કંઈ વખત યાત્રાઓ
કરી છે, ને તે નિમિત્તે કેટલો બધો પૈસો વાપર્યો છે, તો તમારે
આ ચૈત્યમાં યાત્રા કરવી ને પૈસો ખર્ચવો જોઈએ. એટલું જ નહિ
પણ એ મંદિરમાં ધર્મ નિમિત્તે અનેક કાર્યપ્રસંગે પિતા, પિતામહ,
વિગેરેને ઉદ્દેશી બહુ પૈસો ખર્ચવો ને બહુમાન કરવું, એમાં એ
પિતા પિતામહ વિગેરે સ્વજનોનો સ્નેહ સચવાય છે ને વળી ધર્મ
પણ સહજે થાય છે. એ લિંગધારીઓ પોતાની મતલબ સિદ્ધ
કરવા આમ પોતાની તરફ લગતી વસ્તુ ખતાવતા હતા.

વસંતલિલકા

યાત્રાઃ પ્રતીત્ય પિતરૌ ભવતાઽન્ન ચૈત્યે ।

યદ્વાન્ન માસિ વિહિના ધનિનામુના તત્ ॥

કાર્યાસ્ત્વયાપિ ચ તથેતિ કથં ગૃહસ્થૈ— ।

ધર્મોઽયમિત્યનુચિતં રચયંતિ ધૂર્તાઃ ॥

અર્થાત્—તે ધૂર્ત લોકો ‘આ જ ધર્મ છે’ એમ અનુચિત વાણીને રચતા હતા. તેઓ એમ કહેતા હતા કે આ જિનમંદિરમાં તમારા માતા-પિતા આ જ માસમાં યાત્રા કરતા હતા, તો તમારે તેમ કરવું જોઈએ અને તે ધર્મ છે. વળી ઘણા ગૃહસ્થ લોકોએ આવી અહીં યાત્રા કરી છે, તો તેમ સમજીને પણ તમારે કરવી ઘટે છે. ગમે તેમ સમજો, પણ યાત્રા કરવી ને ધનનો વ્યય કરવો ને બધાને ખુશી કરવાં એ બધું હિતાવહ છે.

આમ એ લોકો પોતાને ધન મળે તે માટે અનુચિત પણ મતલબ-વાળી વાણી વદતા હતા. વળી લોકોમાં ને લોકોત્તરમાં—જૈન માર્ગમાં ન ઘટે તેવી વાણી પણ તેઓ વદતા હતા કે સૂતકી ગૃહની ભિક્ષા લેવી એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ નથી. એવી અનેક વાતો કરતાં એ બુદ્ધિહીન લિંગધારીઓ શરમાતા ન હતા. વળી એ લોકો ભવ્ય જીવોનો સંસાર વધે એવી પણ વાતો કહેતા હતા. તે એમ કહેતા હતા કે જિનમંદિરે જલક્રીડાદિ એતત્ત્વ મહતોદ્દીપત્વાત્ ક્રીડામાત્રત્વેનાતત્ત્વિકત્વાચ્ચ x x x ભગવાનના મંદિરમાં જલક્રીડા કરાવવાનો તેઓ ઉપદેશ આપતા હતા. અંથકાર કહે છે કે એ કામને વધારવા સિવાય બીજું શું હતું? બિચારા ભવ્ય જીવોનો સંસાર વધે તેવી એ બાજી છે. જેમ અન્ય લોકો ધર્મના મિથે વસંતઋતુમાં પીચકારીઓ વતી રમે છે, ને ભગવતને હિંડોળામાં હિંચોળે છે, વળી ત્યાં દાંડીઆ લેવાય છે, તેમ આ લોકો જૈન નામધારકો પાસે તે બધી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. તેઓ મૂર્ખ કે ભોળા લોકોને તે ધર્મ છે એમ કહે છે.

વળી લિંગધારીઓ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ થાય તેવું કેટલું વર્તન કરે છે? આધ્યાત્મિક ઔદેશિક ભોજન લે છે. ઉપરાંત અષાઢ પૂર્ણિમાથી આરંભીને પચાસ દિવસે પર્યુષણ પર્વ કરવું જોઈએ તેને બદલે સટરપટર સમજીને આવણુ કે ભાદ્રપદ અધિક માસ આવે ત્યારે એંશી દિવસે પર્યુષણ પર્વ કરે છે. આ વાત શાસ્ત્રોક્ત નથી, તથાપિ તેને શાસ્ત્રોક્ત કહી તેને વિષે ગમે તેવા આડા અવળા પુરાવા

બિભા કરી તે વાતને સિધ્ધ કરે છે, પણ તે વસ્તુ સિધ્ધ નથી જ. કહ્યું છે કે—

વૃદ્ધૌ લોકદિશા નમસ્ય નમસોઃ સત્યાં શ્રુતોક્તં દિનં ।

પન્નાશં પરિહૃત્ય હિ શુચિમવાત પશ્ચાન્નતુર્માસકાત્ ॥

તત્રાશીતિતમે કથં વિદધતે મૂઢા મહત્ વાર્ષિક ।

કુગ્રાહાત્ હિ ગણ્ય જૈનવચસો વાર્ધાં મુનિવ્યસંકાઃ ॥

અર્થાત—લોકની ગણતરીએ આવળુ ભાદ્રપદ માસ અધિક આવતાં શાસ્ત્રમાં કથિત જે પચાસમો દિવસ છે તે વાર્ષિક મોટું પર્વ છે. તથાપિ મૂઢ લોકો એંશી દિવસે તે પર્વને શામાટે કરે છે તે સમજાતું નથી. તો સમજાય છે કે તે લોકો મુનિજનોમાં ધૂત સમા પોતાના કદાગ્રહથી જૈન માર્ગ—વચનને બાધ આવે તેમ વર્તે છે.

અંતકાર કહે છે કે આ પ્રમાણે તે લોકો પોતાની કલ્પનાથી ઉપસ્થિત થયેલા વિચારોને અજ્ઞાન જન આગળ મૂકે છે, ને તેની પ્રસિદ્ધિ થાય એમ ઉપાયો લે છે. આ જ અહં-તોનો મત છે એમ મિથ્યા જ્ઞાને કરી લોકોને ગ્રહણ કરાવે છે, પણ વિચારક ને સુજ્ઞ લોકો એ ખોટા માર્ગને કદી ગ્રહણ કરશે નહિ. રૂપમાં ને છીપમાં શ્વેતતાનો સરખો ગુણ છે, એટલે ગામડી લોકો ભલે તે છીપને એક વખતે ચાંદી માની લે, પણ સમજી વર્ગ છીપને ક્યારેય ચાંદી માનશે નહિ. બહારનો વેશ પહેરવાથી સન્માર્ગ થઈ શકતો નથી. સન્માર્ગ તો સદાચાર ને વીતરાગકથિત જ્ઞાનમાં છે. લિંગધારીઓ વેશ ઉપરથી અજ્ઞાન વર્ગને ભલે પોતા ભણી ખેંચે, પણ સુજ્ઞ ને વિચારક વર્ગ એકલા વેશને ક્યારે પણ પૂજશે નહિ. તે તો આચાર ને જ્ઞાનને જોશે. ત્યારપછી તેઓ પોતાનું મસ્તક ત્યાં નમાવશે. અંતકાર એ લિંગધારીઓને કહે છે કે આ તમારી દશા શું? તમે જે કાવ્યા છો તેનું કારણ એ છે કે તે દુરંત—જેનું ક્ષણ ધણું ખરાબ છે એવા દંશમા આશ્ચર્યનો મહિમા છે. એમ ન હોય તો આવા કુમાર્ગનું જે ઘણા લોકો ગ્રહણ કરે છે ને તમારી પાછળ ફરે છે તે ન હોત.

દિશામૂઢને હસનારા જન્માંધો !

હવે ગ્રંથકાર કહે છે કે આ લિંગધારીઓ તદ્દન અજ્ઞાણ છતાં સમાજમાં પોતાની સુગતાનું કેવું બિરુદ ધરાવે છે તે જોઈ મને હાસ્ય આવે છે. એમ લાગે છે કે આ લોકો પોતાની આટલી બધી બાલિશતા છતાં શું જોઈ પોતાની સુગતા બતાવતા હશે ? તે ઉપર એક શ્લોક મૂકે છે.

શાફલ

કષ્ટ નષ્ટદિશાં નૃણાં ચદદૃશા જાત્યંધવૈદેશિકઃ ।

ક્રાંતારે પ્રદિશત્યમીક્ષિતપુરાધ્વાનં કિલોત્કંઠરઃ ॥

एतत्कष्टतरं तु सोपि सुदृशः सन्मार्गांस्तद्विदाः ।

तद्वाक्याननुवर्तिनो हसति यत् सावज्ञमज्ञानिव ॥ ૨૯ ॥

અર્થાત્—અમારા દિલમાં ઘણું કષ્ટ લાગે છે કે—આંખો મળ્યા પછી કેટલાક વખતને અંતરે આંખો ગઈ છે ને અટવીમાં ચાલતાં દિશાનો વ્યામોહ થયો છે એટલે જેમને પૂર્વ દિશા કઈ કે પશ્ચિમ દિશા કઈ એની ખબર દિલમાંથી ભૂંસાઈ ગઈ છે એવા મનુષ્યોને, કોઈ બીજો જન્માંધ ને વિદેશી પુરૂષ ચાલતાં અટવીમાં મળી આવ્યો, તે નર પેલા દિશામાં મૂઢ થયેલા ને રસ્તામાં ચાલતા તથા ઘોંઘાટ કરતા ને જોને તેને પૂછે છે કે, હે ભાઈઓ ! તમે કોઈ રસ્તો બતાવો, તેને કહે છે કે, હે ભાઈ ! આમ કેમ ભમો છો ? ચાલો, આવો, હું તમને ઇચ્છિત નગરનો રસ્તો બતાવું. એમ જન્માંધ પુરૂષ બે હાથ લાંબા કરીને ગ્રીવાને નમાવી બૂમરાણુ કરી મૂકે છે. કહો, હવે શું એ રસ્તો બતાવી શકશે ખરો કે ? પેલા દિશામૂઢ થયેલા મનુષ્યો કરતાં તેની આંખો વધારે સારી છે કે ખરાબ છે ? અટવીમાં પેલાઓ કાંઈક ભૂલા પડ્યા છે એ વાત ખરાબર છે, પણ તેથી કાંઈ તેઓ સાચ અજ્ઞાણ નથી, કારણકે તેને પહેલાં આંખો હતી, પરંતુ અત્યારે વર્તમાન કાળે આંખો નથી. ત્યારે આ જન્માંધ મનુષ્યને મૂળથી આંખો નથી, તો તે એ લોકોને કેવી રીતે રસ્તો બતાવી શકશે ?

લોકોમાં એવી રીતિ છે કે રસ્તો ખતાવનાર માર્ગનો જાણકાર હોય છે ને રસ્તામાં ચાલનાર અજાણ હોય છે, એટલે તે જાણકાર કે ઉપદેશક તેને માર્ગ ખતાવી શકે છે. પરન્તુ આ તો તદ્દન અંધ માણસ જેવા તેવા અંધને રસ્તો ખતાવે છે ! હાથ એ છે કે ખતાવનાર કરતાં ચાલનાર કાંઈક સાઈ જોઈ શકે છે; તો દર્શક નર શી રીતે ઇષ્ટ નગરે પહોંચાડી શકશે ? અર્થાત્ નહિજ પહોંચાડે. જેઓ સાઈ સમજે છે, સિદ્ધા માર્ગ ઉપર જેઓ ચાલે છે ને જે માર્ગમાં જવું છે તેના પૂરા ભોમીઆ છે, તે લોકોને તે માર્ગ ખતાવનારાઓ શું જોઈને હસે છે ? તાત્પર્ય એ છે કે માર્ગ ખતાવનાર વેશધારીઓ સિદ્ધાંત - રહસ્યના તદ્દન અજ્ઞાન છે ને સર્વથા અગીતાર્થ છે; તે સત્પથની શોધ કરનાર એટલે નિર્ણય કરનાર મુમુક્ષુ જીવોને કેવી રીતે મોક્ષ માર્ગ ખતાવી શકશે ? પોતે જ જાત્યંધની માફક સાવ અજ્ઞાન છે. જાત્યંધની સાથે વૈદેશિક વિશેષણ મૂક્યું છે તેનો અર્થ એ કે આગમ જાણનાર પુરૂષની પાસે પણ જે રહ્યા નથી એટલે મૂલતરવોથી ધણા દૂર છે, સાચા સંગથી રહિત છે, પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ ચાલનાર ને મોક્ષ માર્ગના કદર શત્રુ છે, તે ક્યાંથી સન્માર્ગને ઉપદેશી શકે ? તથાપિ પોતાના અહંકારના વિકારને ન છોડતાં તેને યશ થઈ પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ માર્ગ ખતાવે છે ને સન્માર્ગમાં ચાલનારને તેઓ હસે છે. જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્રથી યુક્ત માર્ગ કે જે પ્રાણી માત્રને હિતાવહ ને સુખરૂપ છે, જેનો આદર સુવિહિત સાધુઓ કરી રહ્યા છે, ને તેમાં જ તેઓ રમણ કરે છે. તેવા સાધુઓને તેઓ, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રથી રહિત, માત્ર વેશને માન આપનાર, પોતાના જીવનની અધિકતા માનતા, ને જાણે કે અમેજ સંસારસમુદ્રના પારગામી છીએ એમ સમજતાં હસે છે.

તે વેશધારીઓ તેમની સામે કેમ હસે છે તો કહે છે કે સન્માર્ગમાં ચાલનાર જેઓ ગીતાર્થ છે તેઓ વેશધારીઓના વચનને ઉત્સવ માની અનુસરતા નથી, એટલે તેઓ તેમની સામે હાથ

પછાડા કરે છે, પણ વેશધારીઓ એવું સમજતા નથી કે આપણે તદ્દન મૂર્ખ છીએ તો આપણું વચન તેઓ શી રીતે સ્વીકારશે ?

આ લિંગધારીઓને વશ લોકો પડી ગયા છે તે વાત હરિભદ્ર-સૂરિના વખતમાં પણ હતી; એટલે એને લગતી શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ એ ગાથાઓ લખી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે—

बहु वानर मज्झगया असुइणा विलिपति ।

એક વખતે એક રાજાને સ્વપ્ન આવ્યું, તેમાં તેણે વાનરોને જોયા. તેમાં એક મોટો વાનર, પોતાની ગુદામાંથી નિકળેલી અશુચિને ખીજી વાનરોને ચોપડવા લાગ્યો. આ હકીકતનો અર્થ રાજા ન સમજી શક્યો તેથી ટીકાકારના કથન પ્રમાણે તે વખતે શ્રી વીર વિચરતા હતા તેમની પાસે તે રાજા ગયો, ને તે સ્વપ્નનો અર્થ (આશય) પૂછ્યો. શ્રી વર્ધ્ધમાન પ્રભુએ કહ્યું કે હે રાજા ! તે વાનર સમાન આચાર્યો થશે, તેમાં મોટો વાનર હોય તેવા મોટા આચાર્ય લોકોમાં ધણા પૂજાશે, તે ગુદાનિર્ગમન અશુચિ (વિષ્ટા)ની જેમ ઉત્સૂત્રોની પ્રરૂપણા કરશે, ને તે ઉત્સૂત્રના વિચારમાં ધણા લોકોને અંદર સંડોવશે. માત્ર તેમાંથી થોડા લોકો ખચી જશે. થોડા વાનર ખચી ગયા તે સમાન કેટલાક સારા ગીતાર્થ વિચારક ને અભ્યાસીઓ હશે, તે વેશ-ધારીઓના પંજનમાં નહિ આવે. એવા લોકો સામે જોકે તેઓ હાસ્ય કરશે, પરંતુ સુત્ર વિચારકો તેમને નહિ ગણે.

धस्तातो काण અને અસંયતિની પૂજા

હવે ગ્રંથકાર કહે છે કે આવા લોકો આટલી બધી હલ સુધી જશે ને સિદ્ધાંતની અવગણના કરશે, પોતાનાં વચન ઉપર મુસ્તાક રહેશે ને લોકોને ગમે તેમ કરીને પોતાની બાજુમાં વાળશે, તેનું કારણ શું ? એનો વિચાર કરી પોતે જ તેનું કારણ શોધી કહાડે છે ને કહે છે કે, હે પ્રભો ! શું વધારે કહું ? ખરેખર આ દુઃખમ કાળ ને પંચમ

આરો છે ને વળી હુંડાવસર્પિણી છે; તેથી હે પ્રભુ ! તારો માર્ગ શુદ્ધ ને ઉન્નત્વળ છતાં લોકોની આંખમાં દેદીધ્યમાન નહિ થાય. એ કથન નીચેના શ્લોકમાં અંથકાર કરે છે:

સગ્ધરા વૃત્તમ્

સૈવા હુંડાવસર્પિણ્યનુસમયહસદ્મવ્યમાવાનુભાવા ।

ત્રિશશ્ચોગ્રપ્રહોડયં ચ ચ નચમિતિવર્ષસ્થિતેર્મસ્મરાશિઃ ॥

અંત્યં ચાશ્ચર્યમેતજ્જિનમતહતયે તતસમા દુઃષમા ચે—

ત્યેવ પુષ્ટેષુ દુષ્ટેષ્વનુકલમધુના દુર્લભો જૈનમાર્ગઃ ॥ ૩૦ ॥

અંથકાર કહે છે કે જે આગમ અંથોમાં આપણે હુંડાવસર્પિણી કાળની હકીકત વાંચતા હતા તે આ હુંડાવસર્પિણી કાળ છે. અવસર્પિણીઓ ધણી આવે છે, પણ તેમાં આ હુંડા એટલે હલકામાં હલકી કે નીચામાં નીચી અવસર્પિણી છે. મનુષ્યના શરીર સંસ્થાનમાં જેમ હુંડા સંસ્થાન બધાં સંસ્થાનથી નીચું છે, તેમ આ કાળ પણ બધી અવસર્પિણીઓમાં નીચો છે. એ કાળમાં મનુષ્યોના ભાવ પણ ધણા જ નીચા જણાય છે. ભવ્ય—સારામાં સારા—મનુષ્ય જેને કહીએ તેના ભાવ પણ જ્યારે નીચા દેખાય છે ત્યારે આશ્ચર્ય લાગે છે કે શું આ કાળ કે શું આ મનુષ્ય ! તેવા મનુષ્યો જે ભાવ બતાવતા હોય તે પણ દિવસાનુદિવસ ધણો બિતરતો હોય છે. અંથકાર કહે છે કે આ કાળ સમયે સમયે ‘હસત’—એટલે ધસાતો જાય છે.

આ કાળ ધણો નીચો છે તેનું કારણ એ છે કે તેમાં અસંયત જનોની પૂજા ચાલી રહી છે. જેઓ સંયત—સાધુ હોય, સદાચારી હોય, જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્રના ગુણવાળા હોય તેઓ અવસ્થા પૂજવા યોગ્ય છે. તેઓ કદાચ ઉચ્ચ સ્થાન પર કે સમાજની મધ્યમાં બેસે તો તે તેમને ઘટતું સ્થાન છે. તેઓ સમાજને કે વ્યક્તિને ત્યાગનો ઉપદેશ આપે તો તે તેમને શોભે તેમ છે; પરંતુ જેઓ રત્નત્રયરહિત છે, વા એકલા વેશ ઉપર જેઓ મુસ્તાક રહ્યા છે, વા સાવ ગૃહસ્થ

વેશમાં છે, તેઓ પૂર્વોક્ત ત્યાગી જેવો ઉપદેશ અપવા માટે અફી જમાવે, ને શ્રોતાઓની પાસેથી માનપાન ભોજનાદિ સામગ્રીની આશા રાખે, ને લોકો તેમ કરવા ધસે એ અસંયતિની પૂજા છે. એટલે આ કાળમાં ગુણુરહિત જનોની પૂજા ચાલી રહી છે. એ જ વસ્તુએ ચૈત્યમાં રહેવાનું ઊભું કર્યું છે. જે લોકો ગુણુની પૂજના પ્રેમી રહ્યા હોત તો ચૈત્યવાસ અવશ્ય અટકી જત. અંથકાર કહે છે કે આ સ્થિતિ જે બની આવી છે, તે પ્રભુના નિર્વાણ થવા સાથે જ બની છે, કારણકે જ્યારે પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા તે વખતે આ ગ્રહ જે ધણો ભીષણ ગ્રહ છે તે તે વખતે આકાશમાં આવ્યો હતો. તે ગ્રહ અઠવાશી ગ્રહોમાં ત્રીશમો ગ્રહ છે. વળી તે જૈન પ્રવચનને ધણો ઉપસર્ગ કરનાર છે. તે ગ્રહની સ્થિતિ કેટલા વર્ષની છે, તો કહે છે કે ખં, ખં, નખ, (૦૦૨૦) આંકની પશ્ચાત્તુપૂર્વી કરી આંક લઘ્યે તો ૨૦૦૦ (બે હજાર) વર્ષ સુધી એક રાશિ ઉપર ભસ્મગ્રહની સ્થિતિ આવી હતી. એટલે એ ભસ્મગ્રહ શ્રીમાન મહાવીરના નિર્વાણથી બે હજાર વર્ષ સુધી કૂરપણે વર્તશે. જોકે એ કૂર ગ્રહ પ્રભુને ત્રાસ આપી ઘણા દુઃખી કરત, પરંતુ પ્રભુ મહાવીર તો તેના સકંજમાં ન આવ્યા ને ચાલી ગયા એટલે તેમના ઉપર તે ગ્રહનું કાંઈ જોમ ચાલ્યું નહિ, પરંતુ તેમના અનુયાયીઓ જે સાધુ-સાધ્વીઓ વિગેરે ચતુર્વિધ સંઘ છે તેના ઉપર તેણે ભારે અમલ ચલાવ્યો.

આ આશ્ચર્ય છેલ્લું છે એટલે કે દશમું છે, તેથી તે ઘણું જ આશ્ચર્યકારક છે. પ્રત્યક્ષ જૈન મતને હણવા માટે જ આ આશ્ચર્ય ખડું થયું છે, નહિતો આમ ન હોય. પવિત્રમાં પવિત્ર ને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જૈન દર્શન છે. સર્વ વિષય ને સર્વ સંગથી છૂટવાનું તે ઉપદેશી રહ્યું છે. વળી તે પરમ શાન્તિ ને હિતના સ્થાનને બતાવી રહ્યું છે. એ દર્શન આજે જૈનોની અંદર ને બહાર નિંદનીય થઈ પડ્યું છે, એ શું ઓછું આશ્ચર્યકારક છે? અંથકાર કહે છે કે આટલી

હવે જૈન દર્શનના હાલહવાલ થયા તેનું કારણ શું ? તો કહે છે કે એક હંડાવસર્વિણી, બીજું ભસ્મગ્રહ, ને ત્રીજું કારણ દશમું આશ્ચર્ય જે અસંયતિ વર્ગની પૂજા. આ ત્રણ ભેગાં થવાથી કાળમાં ઘણી દુષ્ટતા આવી પડી છે. આ બધા ઉપરાંત પાંચમો આરો. એ બધાં મળી જૈન દર્શનને અધઃસ્થિતિએ પહોંચાડી રહ્યાં છે. ટીકાકાર કહે છે કે કોઈ સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ભસ્મગ્રહ વિગેરે જૈન દર્શન ને કેમ વલોવી રહ્યાં છે, તો કારણ એ છે કે ‘ઉત્કૃષ્ટ પુરૂષમાં સિંહતુલ્ય એવા મહાપુરૂષોના વિયોગથી મહોન્મત્ત હાથી સમ ભસ્મગ્રહ વિગેરે કારણો, જૈન દર્શન તુલ્ય વનને ભાંગવા સમર્થ થયાં છે. જો એવા દિવ્ય જ્યોતિધારી મહાપુરૂષો હોત તો જૈન દર્શનની આવી સ્થિતિ ન થાત. વળી ટીકાકાર કહે છે કે આગમમાં પણ એ જ વાત જણાવી છે કે એ ચાર કારણોથી જૈન તીર્થ રીબાઈ રહ્યું છે. એ કારણોથી લોકનાં દિલ ખાટાં થઈ ગયાં છે. ધર્મ સમજવા છતાં જાણે કષાય ને ભવ કરવાની વૃત્તિમાં રૂચિ ન હોય, એમ લોકોની પ્રવૃત્તિ ને રૂચિ ધસારો કરતી હોય છે. ચોરના ભયથી મુસાફરને ત્રાસ છૂટે છે ને સામે ગ્રામે પહોંચવું દુર્ગમ થાય છે, તેમ આજે ચૌરાદિક જેવાં એ ચાર કારણોથી મુમુક્ષુ જીવને કર્મથી છૂટવાની ઇચ્છા ઘણી હોવા છતાં મોક્ષમાર્ગ દુરધિગમ્ય થઈ પડ્યો છે. ન્યાં જીવો ત્યાં કલેશ, કચવાટ, ઇર્ષ્યા ને પોતાની મહત્તાનાં નગરાં વાગતાં હોય છે. લોકો માને છે કે આ બધી વસ્તુ સારી નથી, જીવને હિતાવહ નથી, ભવની પરંપરાને કરાવનારી છે, તથાપિ જોશો તો તેમાં જ લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય છે. એટલે એ બધી વસ્તુથી સમજાય છે કે સાંપ્રત કાળ જે પાંચમો આરો (પૈડાના છ ચક્રમાંનું પાંચમું ચક્ર) ઘણો જ વિષમ છે.

સાધુ પુરૂષોના નિંદકો

હવે ગ્રંથકાર કહે છે કે અત્યારસુધી જે મેં વાત કરી તે આ વેશધારી લોકોએ જૈન સિદ્ધાંતની કેવી અવહેલના કરી છે ને

પોતાના ચારિત્રની કેવી મહત્તા વધારી છે એ વિષે કેટલુંક કહ્યું છે, પણ હવે તે લોકો પોતાના ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવા સાથે ગુણી જનો ને સુપાત્રો ઉપર કેવો દોષ ઠાલવે છે તે અત્ર જણાવવાનું છે.

શાદ્દંધ

સમ્યગ્માર્ગપુષ્પઃ પ્રશાન્તવપુષ્પઃ પ્રીતોલ્લસન્નધ્રુવઃ ।

શ્રામણ્યર્દ્ધિમુપેયુષ્પઃ સ્મયજુષ્પઃ કંદર્પકક્ષપ્લુષ્પઃ ॥

સિદ્ધાંતાધ્વનિતસ્થુષ્પઃ શમજુષ્પઃ સત્પૂજ્યતાં જગ્મુષ્પઃ ।

સત્સાધૂન્ વિદુષ્પઃ સ્વલાઃ કૃતદુષ્પઃ ક્ષામ્યંતિ નોઘદ્ દુષ્પઃ ॥૩૧॥

અંથકાર કહે છે કે, અરેરે ! આ લોકોની કટલી બધી નીચતા છે, કે તદ્દન સુવિહિત ને સુપાત્ર પુરૂષો છે તેમને અર્થ વિના, કારણ વિના, આ બળ લોકો ગમે તેવા આરોપો મૂકી દુઃખમાં ઊતારી દે છે ! એ સાધુ પુરૂષો કેવા છે ? સમ્યગ્ માર્ગના પોષણ કરનારા સંત પુરૂષો છે, એટલે ભવ્ય જીવોના કેવળ હિત તરફ લક્ષ્ય રાખી વીતરાગ દેવ પ્રણીત જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક છે. તેઓના હૃદયમાં પ્રભુ ઉપર ને ભવ્ય જીવો પર પૂર્ણ પ્રેમ હોવાથી ક્યારે પણ સૂત્ર વિરૂદ્ધ ભાષણ કરતા નથી. તેઓ એમ સમજે છે કે પ્રભુના કથન ઉપર રખે આપણો પગ પડી જાય, એવો ભય તેઓના દિલમાં હોય છે. વળી તેઓના દિલમાં પોતાનું ને ભવ્ય જીવોનું સંપૂર્ણ હિત વસેલું હોય છે, તેથી તેઓ એવી ભૂલ કરતા નથી. વળી તેઓ એવા શાંત હોય છે કે કોઈને પણ તેઓના શરીર ઉપર રાગાદિ વિકાર જણાતો નથી. બહારમાં કે અંતરમાં ન્યારે કોઈ જોવા ઈચ્છા રાખે સારે તેઓ રજ વિનાના જળની જેમ શાન્ત જણાતા હોય છે. અંથકાર ત્રીજું લક્ષણ એવું જણાવે છે કે તેમની આંખો પ્રેમથી વિકસિત હોય છે. વિરોધી કે દુશ્મન પણ તેમને જોતાં ઠરી જાય છે. શ્રમણની ઋદ્ધિ રૂપ પંચમહાવ્રતોના તેઓ સેવનારા હોય છે, જેથી સર્વ વિરતિ ભાવમાં તેઓ અત્યંત માનતા હોય છે. અભિમાન પ્રતિ

તેઓ તિરસ્કાર ખતાવતા હોય છે; એટલે તે સાધુ પુરૂષો વાણીમાં ને વિદ્વતામાં ગમે તેટલા સંપૂર્ણ હોય તોપણ અભિમાનના માર્ગે જતા નથી. વળી તેઓ કંદર્પદેવને સત ક્રિયાઓથી ખાળી નાંખતા હોય છે, જેમ કોઈ અગ્નિથી સૂકા ઘાસને ભસ્મ કરે તેમ. સિદ્ધાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે ચાલવું એ જ જેમનો સિદ્ધાંત છે એવા ને શમભાવમાં તેઓ રહેનારા છે. તેમની રીતિ ક્રિયા વિગેરે સદાચારો બેઈ વિવેકી પુરૂષોને સેવા કરવાના ભાવ થાય છે. એકંદરે આવા ઉચ્ચ કોટિના પુરૂષો જગતમાં પોતાના જીવનનું જ્યારે હિત કરી રહ્યા હોય છે, ત્યારે પેલા ખલ પુરૂષો તેમના ઉપર ગમે તેવાં તહોમત મૂકતાં અચકાતા નથી. તે દ્રેષી જનો દિલમાં એવો ખ્યાલ લાવતા હોય છે કે કઈ રીતે આ લોકોને જગતની આંખે ખોટા દેખાડીએ, જે તેમ નહિ કરીએ તો આ લોકો ઘણા આગળ વધી જશે.

દ્રેષી લોકો—કેવળ ગુણના વિરોધી લોકો ગમે તેમ કરી ગુણ-માંથી પણ દોષ શોધી કહાડે છે. જેમ ઊંટ આમ્ર જેવા સુંદર ઝાડને છોડી લીંબડાને ખાવા માટે પસંદ કરે છે, તેમ ખલ પુરૂષોને નિંદા કરવાની અનેક જગ્યા છતાં સાધુ પુરૂષને નિંદવામાં જેવો રસ પડશે, તેવો તેને ખીજામાં રસ નહિ જ આવે. ખલ પુરૂષ સાધુતામાં કેવી રીતે દોષો કહાડે છે તેને માટે ગ્રંથકાર એક શ્લોક કહે છે.

શાદ્દલ

લભાર્થ મલિનાંશુકે કિતવતાં કષ્ટક્રિયાધાયિનિ ।

પ્રાહુર્દામિકતામમિગ્રહસ્ત્રૌ કીર્ત્યતાં ક્ષંતરિ ॥

ગુણો વકવૃત્તિતાં ચ તપસા શસ્યે નમસ્યેચ્છુતા ।

મિથ્યં હંત ન દૂષયતિ યતિનાં હી લિંગિનઃ કાન્ ગુણાન્ ॥

અર્થાત—એ લિંગધારીઓ, પવિત્ર મુનિઓના ગુણ હોય તોપણ લોકોમાં તેમની લઘુતા કરવા ગમે તેમ કરી તેમના ગુણોમાં

દોષારોપણ કરતા હોય છે. લિંગધારીઓનું એવું કુલત્રત ચાલ્યું આવે છે કે તે વસ્તુનું સ્થાપન કરતાં તેમને આવડે છે. તે એવી રીતે વાતને મેળવે છે કે લોકો અવશ્ય તેમની વાતને કબૂલ રાખવા લલચાય. સાધુ પુરુષો પોતાની સાધુતાની ખાતર વસ્ત્રને બહુ સાફસુદ્ધ રાખતા નથી. તેઓ માને છે કે વસ્ત્ર મલિન હશે તો બ્રહ્મચર્ય વિગેરે સદ્ગુણો સારા સચવાશે. ત્યારે તે બલ પુરુષો તેમની કીર્તિને ઝાંખી કરવા એવી વાત ઊભી કરે છે કે તે લોકો ઘણા લોભી છે એટલે વસ્ત્ર ધોતા નથી, યા કહેશે કે તેઓ આળસુ ને એદી છે, એટલે એવા ગંદા ને ગંદા પડ્યા રહે છે. ન્યારે સાધુપુરુષો કષ્ટ ને તપક્રિયા કરે છે, ત્યારે લિંગધારીઓ કહેશે કે જુઓ તે કેવાં કપટ ને માયા કરે છે. એમને તો કાણુ જાણે ક્યાંએ જવું હશે, જુઓ તો કેવા કેવા ઢોંગ કરે છે ! સાધુઓ ન્યારે પોતાના જીવનની સ્થિતિ કે શાંતિ મેળવવા અભિગ્રહ ઉપર રૂચિ રાખે છે ત્યારે તેઓ કહેશે કે જુઓને કેવા દંભ કરે છે, શું લોકોને ઠગવાની આ બાજુ નથી ? એમ કહી પોતાના મનને સંતોષે છે. સાધુઓ ન્યારે ક્ષમાગુણમાં ચડી જાય છે, ત્યારે તેઓ કહેશે કે આ સહન કરે છે તે લોકોમાં વાહવાહ બોલાવવાને માટે કરે છે, એટલે કે પોતાની કીર્તિ કેમ વધે તે માટે કરે છે. સાધુઓ જો પોતાનાં અંગોપાંગને ગોપવીને વિચરે છે, તો આ લોકો કહેશે કે જુઓ, આ બધા બગલા છે કે બીજું કાઈ ? બગલાઓ ઉપરથી ધીમે ધીમે પગલાંઓ ઉપાડતા હોય છે ને અંદરમાં તો તેમની દષ્ટિ બીજે હોય છે. વળી સાધુઓ જો શરીર ઉપર મોહ ઊતારી તપસ્યા કરતા હોય છે, તો કહે છે કે જુઓ, આ લોકો કેવી પૂજવાની ઈચ્છા રાખે છે ! આમ સાધુ-પુરુષોમાં એવા કયા ગુણો છે કે જેને આ લિંગધારીઓએ કે બલપુરુષોએ દોષની સરાણુ ઉપર ન ચડાવ્યા હોય ! અંચકાર કહે છે કે એક પણ ગુણ તેમની દષ્ટિમાં ગુણપણે જણાયો નથી; તેમને તો કેવળ દોષ જ દેખાય છે. કહ્યું છે કે—

વાણાનિવ ગુણાન્ કર્ણ-માગતાનસહિષ્ણવઃ ।

પીઠાપાદનતોડ્ઝીઢા નિંદતિ ગુણિનાં સ્ત્રલાઃ ॥

અર્થાત્—ખત્ત પુરૂષો કે જેમના હૃદયમાંથી લગ્ન ચાલી ગય છે ને સહન કરવાની શક્તિ નથી તેઓ ગુણી જનોના ગુણને સાંભળે છે કે તુરત તેમના કાનમાં જાણે કે જાણ લાગતાં ન હોય તેમ તે ગુણો એ ખત્ત મનુષ્યોને પીઠા આપે છે. હકીકત એ છે કે સુંદર ગુણોથી યુક્ત એવા મુનિજન વિષે દ્વેષ રાખવો એ કોઈ રીતે મનુષ્ય વર્ગને ઘટતું નથી, કારણકે તે અનંત ભવમાં ભ્રમણ કરવાનો માર્ગ બતાવે છે. સત્પુરૂષોમાં સમ્યક્ત્વની સુંદર ભાવના છે ને જ્ઞાન-ચારિત્ર તેમના ઉત્તમ ગુણો છે, એ ગુણો જ કોઈ પણ જીવને શાતાશ્પ ને સુખકારી ચીજો છે. તેમાં હર્ષ કરવો ને પ્રમોદ ધરવો એ વાસ્તવિકતાએ સમ્યક્ માર્ગ ભણી લેઈ જાય છે. આમ છતાં હર્ષ ન આવે તો એ વસ્તુ જીદી છે, પણ દ્વેષ કરવો એ તો જીવને મહામિથ્યાત્વ ને દુઃખના કારાગારમાં લેઈ જાય છે. આથી કથનીય એ છે કે સંજ્ઞન ને સાધુ પુરૂષોની નિંદા કરવી ઇષ્ટ નથી. ટીકાકાર કહે છે કે એક સાધુપુરૂષની જો નિંદા થાય છે તો પન્નર ક્ષેત્રમાં રહેલા સર્વ સાધુઓની નિંદા થાય છે, ને તેમના સત્યગુણોનું આચ્છાદન થાય છે. આથી બુદ્ધિમાન પુરૂષે તેમનું બહુમાન કરવું સાઈ છે, પણ દ્વેષ કરવો સારો નથી.

હવે ગ્રંથકાર એમ કહેવા માંગે છે કે આ ખત્ત લોકો સાધુ પુરૂષોના ગુણ કેમ સહન કરતા નહિ હોય તેમ જો શંકા થાય તો ખુલાસો એ છે કે એ લોકોમાં મિથ્યાત્વવાળા—ગુણદ્વેષવાળા—બુદ્ધિ હોય છે, તેથી તે લોકો હમેશાં વિરદ્ જીએ છે ને એમ જોવું એ એમનો સ્વભાવ છે. વળી આ લોકોનો એવો અવળા સ્વભાવ છે કે જ્યાં કેવળ સદ્ગુણો છે ત્યાં તેમને દુર્ગુણો લાગે છે, ને જ્યાં દુર્ગુણો છે, ત્યાં તેમને સદ્ગુણોનો ભાસ થાય છે. તે સંબંધે આ શ્લોક કહ્યો છે:

શાદ્દંશ

દેવીચતુરુદોષિણઃ ક્ષતમહાદોષા ન દેવીયતિ ।

સર્વજ્ઞીયતિ મૂર્ખમુખ્યનિવહં તત્ત્વજ્ઞમજ્ઞીયતિ ॥

ઉન્માર્ગીયતિ જૈનમાર્ગમપથ સમ્યક્પથીયત્યહો ।

મિથ્યાત્વગ્રહિલો જનઃ સ્વમગુણાગ્રણ્યં કૃતાર્થીયતિ ॥ ૩૨ ॥

અર્થાત્-મનુષ્યમાં મિથ્યાત્વબુદ્ધિનું 'કેટલું' બધું જોર છે કે તે ઉદ્દોષિણુઃ એટલે પુષ્કળ દોષવાળાઓને દેવ સમાન જુએ છે, અને કહે છે કે અહાહા ! આ જ જિનદેવ-વીતરાગદેવ છે; આમનાથી બીજા કોઈ ઉંચા નથી; આ જ અમારે આરાધવા યોગ્ય છે ! જો કે તેઓ પ્રાણુતિષ્ઠાત આદિ મોટા દોષો સેવતા હોય છે, રવેચ્છા પ્રમાણે વિચરતા હોય છે, અઘટતાં કાર્ય કરતા હોય છે, તથાપિ આ ગ્રેમી ભક્તવર્ગને તેઓ અતિશયવાળા અથવા લબ્ધિવાળા અથવા કોઈ મહાપ્રભાવક-જૈન સમાજના મહા ઉધ્ધારક જેવા દેખાય છે. જેઓએ અંતરના દોષોનો નાશ કર્યો છે, જગતના જીવો જેનાથી ઉધ્ધાર પામ્યા છે, ને યુગપ્રધાન જેવા જે પુરૂષો છે, તેમને તે મિથ્યાદષ્ટિએ અદેવ તુલ્ય-સામાન્ય જીવો તરીકે ગણે છે. ગ્રંથકાર કહે છે કે આ લોકોની કેવી દષ્ટિ સમજવી ? આચાર, ત્યાગ ને વર્તન જેમનાં સારાં છે તે લોકો સારા કે આરંભ ને પરિગ્રહમાં મશગુલ રહેનારા સારા ? આવો સ્પષ્ટ ભેદ છે છતાં તેમની આંખ કેમ જોઈ શકતી નહિ હોય ? બીજી બાજુએ જેઓને પોતાના ગચ્છમાં - સંપ્રદાયમાં આચાર્ય માન્યા હોય પણ મહામૂર્ખ હોય તેમને આ ભક્તવર્ગ સર્વજ્ઞ સમાન માને છે; ને જે પદ્મ દર્શનના ને ધર્મશાસ્ત્રના જ્ઞાનમાં ખૂબ નિપજ્ઞાત હોય તેમને અજ્ઞ તુલ્ય માને છે. અર્થ એ છે કે આ ભક્તવર્ગની આંખમાં એવો લઘાપ્રભ મેઠો છે કે તેમને પોતાનું જ સત્ય ઢાંગે છે ને સત્ય છે તે અસત્ય ઢાંગે છે. ત્રીજી બાજુએ વીતરાગપ્રાપ્ત શુદ્ધ માર્ગમાં કેવળ દયા સંમમ ને તપની

પ્રશ્નણ છે, ને સર્વ જીવો ઉપર કરુણા ભાવ કહ્યો છે, તે માર્ગમાં તેમને ઉન્માર્ગ—અવળા માર્ગની બ્રાન્તિ થાય છે ને કહે છે કે આ તો ઉત્સૂત્ર છે, આ વીતરાગપ્રણીત માર્ગ નથી. જે અપથ છે, જેમાં કોઇને પણ વિશ્વાસ ન આવે જેમકે સ્વચ્છંદે ચાલવું, વીતરાગની આગા વિરૂદ્ધ વિચરવું, આધાકર્મી ઔદેશિક ભોજનનું જમવું, સર્વભક્ષી અગ્નિની પેઠે સર્વ ભોજનનું કરવું, એવી જે પ્રવૃત્તિ છે, તેમાં આ ભક્તવર્ગ સમ્યક્માર્ગની વૃત્તિ ધારે છે. ગ્રંથકાર કહે છે કે, અહો ! વિસ્મય થાય છે કે ક્યાં ચંદ્ર સમ ઉજળવલ સર્વ જીવોનો પ્રકાશક વીતરાગદર્શિત માર્ગ ને ક્યાં અંધકાર તુલ્ય ઉન્માર્ગ; આ બેની વચ્ચે કેટલું અંતર છે !

વાધ જેવો સંઘ અને મૃગલા જેવા ભક્તો

જૈન અનુયાયીઓ એમ બોલે છે કે અહો બ્રાત ! અત્યારે તો આપણે સંઘનો આશ્રય કરવો જોઇએ, કારણકે સંઘ છે એ વિશાળ છે, એનાથી કોઇ અત્યારે મોટું નથી. ખુદ ભગવાન પણ સંઘ—ચતુર્વિધ સંઘને મોટો માની તેને નમસ્કાર કરે છે; એવા સંઘની આગા પ્રમાણે વર્તનાર જીવોનો મોક્ષ થાય છે એમાં કાંઇ શંકા નથી. આ હકીકત આ ગ્રંથકારને ગળે ઊતરતી નથી; એ સંઘ કેવો ભયાનક વા ખતરનાક પદાર્થ છે, વા એ સંઘ જીવોને કેવો ઉંધે રસ્તે દોરે છે, તે હવે ગ્રંથકાર ખતાવે છે:

સંઘત્રાકૃત્તચૈત્યકૂટપતિતસ્યાંતસ્તરાં તામ્યત—

સ્તન્મુદ્રાદ્દહપાશવંધનવતઃ શક્તસ્ય ન સ્યંદિતું ।

મુક્ત્યૈ કલ્પિતદાનશીલતપસોઽપ્યેતત્ક્રમસ્થાયિન. ।

સંઘવ્યાઘ્રવશસ્ય જંતુહરિણિવાનસ્ય મોક્ષઃ કુતઃ ॥ ૩૨ ॥

આ જગ્યાએ ગ્રંથકાર સંઘને વાધની ઉપમા આપે છે ને ભક્તજનને મૃગની ઉપમા આપે છે. મૃગ જેમ વાધના પંજામાંથી છૂટવા ઈચ્છે છે, પણ છૂટી શકતો નથી, તેવી ભક્તવર્ગની દશા છે. સંઘ એટલે

લિંગધારી સાધુઓ, તેમને (ત્રા) આપવા માટે ભક્ત લોકોએ કરાવેલા જે જિનમંદિરો તે જ જિનમંદિરો કૂટ (પાશલાઓ) છે. તેમાં ભક્તવર્ગ પડે છે, પણ પછી ત્યાંથી નિકળવા જતાં દુઃખ પામતાંય નિકળી શકતો નથી, કારણકે વેશધારીઓએ એવાં વ્રત નિયમ રૂપી મજબૂત બંધનો બાંધ્યાં હોય છે કે સેવકવર્ગ છૂટી શકે જ નહિ. ભક્તો એ પાશમાંથી છટકી ન જાય તે માટે તે વેશધારીઓ દાન-શીલ-તપ-ઉપધાન વિગેરે અનેક માર્ગો ઊભા કરે છે ને કહે છે કે આમાં રહેવાથી તમારો મોક્ષ થશે. એટલે ગ્રંથકાર કહે છે કે એ સંધ-વેશધારી સાધુઓના પાશમાં પડેલો મૃગસમ ભક્તવર્ગ મોક્ષ કેવી રીતે પામશે? અર્થાત્ નહિ જ પામે.

ગ્રંથકાર કહે છે કે આ જિનમંદિરોને જે જે રહેવાનાં સાહિત્યો ચૈત્યવાસીઓએ ઊભાં કર્યાં છે, તે તે તેમના હિત ને સ્વાર્થને માટે છે, એમાં ભક્તવર્ગને કલ્યાણ બતાવે છે, તે તેમને માત્ર ફસાવવાનો માર્ગ છે. સમાજ માત્ર મૃગલા સમો છે, તે ક્યારે પણ પોતાનું હિત સમજ્યો નથી. વેશધારીઓ જે જે પાખંડ ને પ્રપંચો ઊભા કરે છે, તેમાં ભક્તવર્ગને બૂલાવવાનો જ માર્ગ છે. વેશધારીઓ જે જિનબિમ્બની પૂજા કરાવે છે, અથવા દાન શીલ ને ઉપધાન વિગેરે જે જે કરાવે છે, તે સર્વમાં ભક્તવર્ગ પાસેથી ધન નિચોવવાનો માર્ગ છે. સર્વ બાબતોમાં પૈસો પૈસો ને પૈસો પહેલો કઢાવે છે. પૈસા વિના એ પૂજા, દાન, તપ, શીલ વિગેરે લાભકારક ચત્તાં નથી; એટલે બધામાં પૈસો પહેલો જોઈએ! જે ગરીબ પૈસા વિનાનો છે તેનું સ્થાન ત્યાં રહેતું નથી. આને પણ ન્યાં જોશો ત્યાં મૂડીદાર લોકો અગ્રસ્થાન ભોગવતા હોય છે. તેઓ હજારો નહિ પણ લાખો રૂપીઆનો ધૂમાડો કરતા હોય છે. એમનો ધર્મ લોકોમાં સ્તુતિપાત્ર તરીકે ગવાતો હોય છે. લોકો કહે છે કે ઉપધાન તપ-અમુક ગૃહસ્થે કરાવ્યો, જેમાં લાખોનો ધૂમાડો કર્યો; પણ જોશો તો દેખાશે કે એક દિવસ તપ હોય છે, ને બીજે દિવસે જીભને

મહાત્મવાનું મળે તેવાં ભાત ભાતનાં ભોજન હોય છે. એ માલપાણી ધન્વિયોના શોષણ નિમિત્તે છે કે તેના પોષણ નિમિત્તે છે? વેશધારીઓ લોકોના રૂપીઆના ધુમાડા જેમ તે વખતે કરાવતા હતા તેમ આજે પણ કરાવે છે.

તાત્પર્ય એ છે કે દાન શીલ તપ વિગેરેને સેવવાને જિનમંદિરમાં જઈ જિનગિમ્મની પૂજાઓ કરવી વિગેરે બાબતો ભક્ત લોકોને તે વેશધારીઓએ જે બતાવી છે, તે બાબતોથી ભક્તવર્ગનું કલ્યાણ થાય એમ આ અંચકારને લાગતું નથી. અંચકારને જિનગિમ્મ ઉપર ને દાનશીલ વિગેરે ઉપર પ્રેમ છે, પણ આવી બધી પ્રવૃત્તિઓથી ભક્તવર્ગ કલ્યાણ સાધી શકે કે સર્વ કર્મથી છુટી શકે એ વાત તેમને બીલકુલ સંભવિત લાગતી નથી. એ મોક્ષ સમજાવનારા વેશધારીઓને ઐહિક સુખની અભિલાષા છે, ને જે ભક્તવર્ગ મોક્ષને માટે પ્રયત્ન કરે છે, તે તેમના મંડળના દબાણને લીધે કરી રહી હોય છે; એટલે બંનેનું ધ્યેય ઉચ્ચ નથી, છતાં જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે ઐહિક સુખની આશાથી ને દેખાદેખી કરે છે. આથી અંચકાર કહે છે કે જ્યાં વસ્તુ સમજાઈ નથી ત્યાં કર્મથી છૂટવાનું બને જ કેવી રીતે? જ્યાં દેખાદેખી છે ને અંતરનો થોડો પણ વિકાસ નથી, માત્ર ઘેલછા છે, ત્યાં કર્મનો છૂટકારો હોય જ ક્યાંથી? આરંભ અને પરિગ્રહ હોય, અને માત્ર દેખાદેખી હોય, ત્યાં આત્માની ઐહિક કે પારલૌકિક શાંતિ નથી.

પ્રકરણ ૯ મું

પૂર્વ પ્રકરણોની સમાલોચના

વાયકો સમક્ષ અહીંસુધી મહાનિશીથ, શતપદી ને સંઘ-
પટ્ટકના થોડા થોડા ભાગો મૂકવામાં આવ્યા છે. મહાનિશીથ ઉપર
શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજકો માન સાથે દષ્ટિ કરે છે, પણ તેમાં કેટલી
બધી અવિશ્વસનીય હકીકત છે, તે શતપદી પુસ્તકે દર્શાવી આપી છે.
છતાં મહાનિશીથે હિંસાની વિરૂદ્ધમાં કેટલો પોકાર ઉઠાવ્યો છે તે
આપણે ઉપર દર્શાવી આપ્યું છે. કમલપ્રભા આચાર્યે કહી દીધું કે,
હે ચૈત્યવાસીઓ, આ ચૈત્ય બનાવવામાં આરંભ ને પરિગ્રહ છે, કારણ
કે પથ્થર ઇંટો ચૂનો પાણી વિગેરે વિના એ ચૈત્ય કે ચૈત્યાલયો
કદી બને નહિ, ને એ બધું કરવું તે સાવઘ કરણી જ છે. નિર્ગ્રંથો
એવી હિંસા કરતા નથી, કરાવતા નથી ને ક્યારે પણ તેમ કરવા
સંમતિ આપતા નથી, ત્યારે તમે જે પ્રવૃત્તિ આચરી રહ્યા છો તે
સાધુધર્મથી વિરૂદ્ધ છે. આ વખતે સાવઘ કરણીનો નિષેધ કરવાથી
કમલપ્રભાચાર્યે તીર્થંકર નામ કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું હતું. આવું સ્પષ્ટ
મહાનિશીથ કહેતું હોવા છતાં આજે વીતરાગના અનુયાયીઓ
હિંસાધર્મની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. જિનવલ્લભસૂરિએ હિંસાધર્મની
વિરૂદ્ધમાં ‘સંઘપટ્ટક’ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે છતાં સમાજ આજે હિંસાની
બાબુમાં વળતો જાય છે. દિન પ્રતિદિન સમાજ વધારે ને વધારે
હિંસા કરી રહ્યો છે, ને તેમાં પોતાનું કલ્યાણ જોઈ રહ્યો છે.

ચૈત્યવાસીઓના વારસદારો

આપણે ઉપર કહી ગયા કે ચૈત્યવાસીઓએ કેવળ પોતાના જીવનના
નિર્વાહને અર્થે મૂર્તિઓ અને ચૈત્યો બનાવ્યાં હતાં, નહિ કે લોકોના
કલ્યાણને અર્થે. તે વખતે ‘સંઘપટ્ટક’ ના કહેવા પ્રમાણે કહેવાતા યતિઓ
પોતાનું પોપણ કરી શકતા નહિ હતા ને તેઓ મૂળ ધર્મથી બહુ જ

ખસી ગયા હતા. એટલે તેમણે પોતાના પોષણ માટે આ બધી યુક્તિ કે પ્રયત્નજન ગૂંથી હતી. આને પણ જ્યાં શિવાલય કે ઠાકર મંદિર કે એવાં સ્થાનો હોય છે ત્યાં તેના પૂજારીઓ, ગોઠીઓ વગેરે રહેતા હોય છે, ને તેઓ તે સ્થાનની પાછળ પોતાનું જીવન ગુજારતા હોય છે. આને ચૈત્યોમાં જૈન યતિઓ રહેતા નથી, પણ તેમણે જે જે કરણી પ્રવૃત્તિ કરી હતી, તેની છાયા તો ચાલુ રહી જ છે. એટલે આને સાધુઓ એ પૈસા ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરતા નથી એ વાત ઠીક છે, પણ તેની પાછળ થતી પ્રવૃત્તિ ને હિંસા તેઓએ રોકી નથી બંદક વધારી આપી છે. આજના સાધુઓ પોતાને પ્રાચીન મતાનુયાયી માનતા હોય વા પોતે અસલ છે કિંવા શ્રી સુધર્માસ્વામીના વારસદારો છે એમ ભલે માનતા હોય, પણ ‘શતપદી’ ના કર્તા મહેન્દ્રસૂરિ કહે છે કે બધા યતિઓ ચૈત્યવાસીઓની પેઠીમાંથી નીકળ્યા છે. આ લોકોનાં દેરાસરો ચૈત્યો કે પૌષ્ઠશાળાઓ જેવી કોઈ ચીજ નથી. જે છે તે ગમે તો હજાર વર્ષનાં હોય પણ તે બધાં સ્થાનકો ચૈત્યવાસીઓનાં છે, નહિ કે વસતિવાસીનાં કે શ્રાવકોનાં. મહેન્દ્રસૂરિ કહે છે કે આ વાત જો તમને ખરાબ ન લાગતી હોય તો હે વસતિવાસીઓ! તમારા પુરાવા લાવો! આ લોકોએ ‘શતપદી’ પુસ્તક વાંચી અવશ્ય પોતાનું અભિમાન ઓગાળવું જોઈએ ને તેમણે જાણવું જોઈએ કે તેઓ ચૈત્યવાસીઓના વંશજો છે. આજના શ્રાવકો ને સાધુઓ મમત્વ કરે છે ને કહે છે કે એ ચૈત્યો અમારાં છે, વા અસલી છે, પ્રાચીન છે, તો તેમણે જાણવું જોઈએ કે તે ચૈત્યવાસીઓનાં છે. એ ચૈત્યવાસીઓ શ્રાવકો પાસે ચૈત્યની પૂજા કરાવતા હતા ને તે દ્વારા તેઓ પૈસો એકત્ર કરતા હતા. સંઘપદક કહે છે કે જે ચૈત્યો કરાવવામાં આવ્યાં છે તે જૈન મત્સ્યોને પકડવા માટે મચ્છીમારો જાળ નાંખે છે, ને માછલાંઓને કળજે કરે છે, તેમ આ ચૈત્યવાસીઓએ લોકોને ચૈત્યો બતાવી પોતાનો અર્થ સાધવા ઉપાય કર્યો છે. લાલચ વિના માછલાંઓ જાળમાં આવતાં નથી, તેમ જો

આવકોને ચૈત્યોને કલ્યાણનું કારણ ન બતાવવામાં આવે તો તેઓ તેમને કબજે થાય નહિ. સંઘપટ્ટકર્તા બિમ્બના પરમ ભક્ત છે છતાં ચતિઓ લોકોને જે બતાવી રહ્યા છે તે પ્રપંચની બાળ બીછાવી રહ્યા છે તે બેધ તેમને જે લાગી આવ્યું છે તે ખુલ્લે ખુલ્લું તેમણે કહી નાંખ્યું છે. આખો સમાજ ધર્મ ને કલ્યાણને બહાને બૂલ્યો છે. બેકે આજે સમાજ વિકાસ પામી રહ્યો છે, ને આગળ ઘણો વધતો જાય છે, તોપણ એ પોતાની અંધતા કહાડી શકતો નથી. ચૈત્યવાસીઓ ને વસતિવાસીઓ પ્રભુને નામે અઢળક દ્રવ્ય ખર્ચાવી રહ્યા છે. પ્રભુના શિરે હીરા ને માણિક્યના મુકુટો ને સુવર્ણનાં કીંમતી ઘરેણાં પહેરાવી રહ્યા છે ! શું આ બાળચેષ્ટા નથી ? શું આ કેવળ વૈષ્ણવોની નક્કલ નથી ? એ બહાને આજસુ ખેસી રહેનારાઓનો ખાવાનો ઉદ્યોગ નથી ? પ્રભુનું સ્પષ્ટ કથન છે કે ત્યાં ધન ને આરંભ છે ત્યાં વીતરાગભાષિત વિચાર નથી કે ઉપદેશ નથી.

ભાવગુરુ અને ભાવતીર્થકર

હરિભદ્રસૂરિ વિદ્વાન થઈ ગયા છે, તે પણ સંબોધ પ્રકરણના પહેલા પ્રકરણમાં પ્રભુને પહેરાવવાને ને પ્રભુને શોભાવવા માટે એ પ્રમાણે લખી ગયા છે, ને તેમાં હિંસા થતી હોય તો ક્ષાંતવ્ય છે, એમ તેમણે કહ્યું છે. પણ પછીના પ્રકરણમાં ત્યાં ગુરુના ગુણો અધિકાર આવે છે ત્યાં સુગુરુની વ્યાખ્યા કરતાં તેમને વિષે ચાર ભેદ પાડ્યા છે. નામ ગુરુ, સ્થાપના ગુરુ, દ્રવ્ય ગુરુ ને ભાવ ગુરુ હોય છે, પણ તે વિદ્વાન કહે છે કે એમાંના ત્રણ ગુરુ અર્થરહિત છે, એક માત્ર ભાવ ગુરુ અર્થસૂચક છે.

માત્રેણ મુદ્ધચરણો મુદંગણો તત્ત્વ મમ્મકહણ પરો ।

મૂલ્લત્તરગુણરયણોર્હિ મૂમિયો મંજયો માહુ ॥ ૬ ॥

અર્થાત—ભાવ સાધુ હોય તે નીચે જણાવેલા ગુણથી યુક્ત હોય છે. એ ગુણમાં શુદ્ધ ચારિત્ર હોય, સારી શ્રદ્ધા હોય, સત્ય

માર્ગને કહેવામાં તત્પર હોય, ને મૂળ તથા ઉત્તર ગુણથી શોભિત હોય. હકીકત એ છે કે આવા સાધુ હોય તે પૂજનીક ને વંદનીય હોય, પણ જેનામાં એ વસ્તુ નથી, તે નામના સાધુ હોય, સ્થાપેલા સાધુ હોય ને સાધુનો દ્રવ્ય-વેશ હોય, તો તે વંદનીય નથી ને અર્થ-રહિત છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે તે વખતે ઘણાઓ પોતાને સાધુ કહેવરાવતા હશે, પણ જેનામાં ગુણ નથી એ સાધુ નથી એ ખાત ખરાબર છે.

વાચક અહીં એ પ્રશ્ન કરશે કે જે સાધુમાં ભાવ ન હોય ને ગુણ ન હોય તો સાધુ નથી, તો પછી જે લોકો તીર્થંકરની પ્રતિમા પ્રતીક કે દેવોટા કરીને તેની આગળ મસ્તક ધરે છે તેમાં કાંઈ ગુણ છે ? કે તેમાં અતિશય છે ? સાધુના ગુણમાં એવું જણાવાય છે કે તે સત્ય ઉપદેશક હોવા જોઈએ, તો તીર્થંકરની પ્રતિમા શું ઉપદેશ આપે છે ? જે તેમાંનું કાંઈ નથી તો પછી એ તીર્થંકરને કેવી રીતે માની શકાય ? જે નામ સાધુ, સ્થાપના સાધુ ને દ્રવ્ય સાધુ (ગુરુ) વ્યર્થ છે, તો નામ તીર્થંકર, સ્થાપના તીર્થંકર, ને દ્રવ્ય તીર્થંકર કેમ વ્યર્થ નહિ ? જેમ નામ, સ્થાપના ને દ્રવ્ય ગુરુ ઉપકારક નથી પણ નુકસાનકારક છે, તેમ નામ, સ્થાપના ને દ્રવ્ય તીર્થંકર ઉપકારક ક્યાંથી થશે ? અર્થાત્ નામ, સ્થાપના ને દ્રવ્ય તીર્થંકર જગતના જીવોને તારી નહિ શકે. હરિભદ્રસૂરિએ સુગુરુની વ્યાખ્યા કરવામાં જેવી નિષ્પક્ષતા સાચવી છે, તેવી નિષ્પક્ષતા તીર્થંકરની વ્યાખ્યા કરવામાં તે દર્શાવી શક્યા નથી. દ્રવ્ય (વેશધારી) સાધુ પોતાનું અહિત કરતાં છતાં કદાચ બાળા ભોળા જીવોને સન્માર્ગ બતાવશે, પણ પ્રતિમા તો તેમાંનો લક્ષાંશ ભાગ પણ કાંઈ કહી શકતી નથી. તો પછી એ કેવી રીતે જીવો પર ઉપકાર કરશે ? પણ વસ્તુ એ છે કે હરિભદ્રસૂરિ ચૈત્યવાસી સાધુ હતા ને જન્મથી બ્રાહ્મણ હતા એટલે ન્યાયદષ્ટિને છોડી તેઓ જડતામાં ધસડાયા છે. તેઓ જૈન દર્શનના સારા સંસ્પર્શક હોવા છતાં પ્રતિમાની તરફદારી કરવામાં હિંસાને

જાતી કરી ગયા છે. તેઓ જ્યારે સુગુરની વ્યાખ્યા સંબોધ પ્રકરણના ત્રીજા પ્રકરણમાં કરે છે ત્યારે ૨૪ ને ૨૫ ગાથામાં કહે છે કે સાધુ (સુગુર) પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, બેધન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, એ નવ પ્રકારના જીવને મન વચન ને શરીરથી નવ રીતિથી હણે-હણાવે ને અનુમોદે નહિ; ત્રણે કાળે સાધુ એ પ્રવૃત્તિ કરે નહિ, કરાવે નહિ ને અનુમોદે નહિ. સાધુનાં ગુણને માટે આવી વ્યાખ્યા કરી છે, ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય છે કે તીર્થંકરની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા વિગેરે કરાવતાં સાધુવર્ગને હિંસા થતી હશે કે નહિ? કે પ્રતિમાની પ્રવૃત્તિ કરવા સાધુવર્ગને છૂટ હશે? આજે ઘણીએ પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠાઓ થઈ ગઈ છે ને થઈ રહી છે તેમાં શું સાધુવર્ગનો હાથ નથી? શું શ્રાવક વર્ગ જ તે કરે છે? હકીકત એ છે કે હરિભદ્રસૂરિએ સંબોધ પ્રકરણમાં સાધુઓની, શ્રાવકોની, ને કુગુરની વ્યાખ્યા કરવામાં જે ડહાપણુ ખેડ્યું છે, તે ડહાપણુ તીર્થંકરની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાને અંગે થતી હિંસા ગણવામાં ખેડ્યું જણાતું નથી.

સાધુઓ પંચમહાવ્રતી હોય ને શ્રાવકો એકવિંશ ગુણયુક્ત હોય તો સ્વર્ગ કે અપવર્ગમાં જઈ શકે છે, પણ નામધારી સાધુ કે શ્રાવકો સ્વર્ગ કે અપવર્ગમાં જઈ શકતા નથી. તો શું નામ તીર્થંકર કે સ્થાપના તીર્થંકર કે દ્રવ્ય તીર્થંકર ઉચ્ચ ગતિમાં જઈ શકશે ખરા કે? જો ન જ જઈ શકે અથવા કોઈનું પણ હિત ન કરી શકે તો પછી તેનો અર્થ શું? અર્થાત્ ભાવ વિના એ ત્રણેની સેવા દરેક વસ્તુ વિષે નિરૂપયોગી છે. સ્થાપના તીર્થંકર તો ઉપયોગમાં આવી શકે નહિ, પણ દ્રવ્ય તીર્થંકર એટલે તીર્થંકરના શરીરપણે દીક્ષિત થયા પહેલાં નગરમાં કે વસતિમાં હોય તો પણ કોઈ પણ જીવને ઉપકાર કરતા નથી. જ્યારે તીર્થંકર દીક્ષિત થાય છે ને ક્વણ મેળવે છે ત્યારપછી જનતાને કે જનતાના મોટા સમૂહને અત્યંત ઉપકારક થાય છે, તે સિવાય તો નહિ જ.

શીલાંકસૂરિ

હરિભદ્રસૂરિ જેમ વિદ્વાન ને ચૈત્યવાસી હતા તેમજ શીલાંકસૂરિ પણ વિદ્વાન ને ચૈત્યવાસી હતા. શીલાંકસૂરિએ અણહિલપુર પાટણના રાજા પાસે રૂઝો લખાવી લીધો હતો કે ચૈત્યવાસીઓ વિના ઇતર સાધુ જનને પાટણમાં આવવા દેવા નહિ. તેમણે આચારાંગ ને સૂત્રકૃતાંગ એમ બે અંગ ઉપર વૃત્તિ લખી છે. ચૈત્યવાસીઓના જ પક્ષપાતી એ સૂરિ કેવી રીતે વૃત્તિ લખવામાં નિષ્પક્ષતા સાચવી શક્યા હશે ને ટીકા લખતાં તેમણે કેવો ન્યાય આપ્યો હશે ? ‘જેન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલી હાનિ’માં પં. બેચરદાસજી અને બીજા વિદ્વાનો કહે છે કે આચારાંગમાં જે :અર્થ કે આશય સ્થવિર કલ્પીઓને કે સામાન્ય સાધુઓને માટે છે, ત્યાં તેમણે જિનકલ્પી ઉપર એ આશય ચડાવી દીધો છે. શતપદીના કર્તાએ શતપદી મંથમાં તેમના જીવન ઉપર નોંધ લીધી છે. આજના તેમના અનુગામીઓ તેમના ઉપર ગમે તેટલો પ્રેમ ધરાવે, યા માન ધરાવે, પણ જેઓ પોતાને તેમનાથી ભિન્ન ગણાવે છે, વા વસતિવાસીઓ કહેવરાવે છે, તેમના ઉપર પુરોગામીઓનો પાકો વિરોધ હતો.

મૂર્તિ કોતરવામાં કે મૂર્તિ બનાવવામાં જૈન વર્ગ કદાચ પાપ નહિ માનતો હોય, પણ શતપદીના કર્તા કહે છે કે જિનવલ્લભસૂરિએ જે ‘સંધપદક’ બનાવી તેના ૪૦ શ્લોકો ચિત્તોડના વીર સ્વામીના ચૈત્યમાં છળ નીચે પથ્થરમાં કોતરાવ્યા છે તે સાંઝે ક્યું નથી, કારણકે તેમાં પૃથ્વીકાયની હિંસા થઈ છે. બ્યારે શ્લોકો કોતરાવવામાં હિંસા થાય છે ને તે અસહ્ય છે, તો પછી પથ્થરની મૂર્તિ બનાવવામાં કેટલી બધી હિંસા થતી હશે તેનો ખ્યાલ એ લોકોને શું નહિ આવતો હોય ? તે લોકો હિંસાને લીધે મૂળ ધર્મથી—સાધુ ધર્મથી ઘણા જ દૂર ગયા છે. તે લોકો સાધુ ધર્મની વ્યાખ્યાનુસાર વર્તતા નહિ હતા. સંધપદક કહે છે તેમ તે લોકો આધાકર્મી ઔદેશિક વિગેરે સર્વ દોષ સહિત આહારના ભક્ષક હતા. છતાં આવા સાધુઓની તે વખતે

પૂજા ચાલતી હતી. આમ થવાનું કારણ ‘સંધપટ્ટક’ કાર કહે છે કે શ્રીમાન્ વર્ધ્ધમાનના નિર્વાણ થવા સાથે ભસ્મગ્રહ બેઠો હતો તે છે. ભસ્મગ્રહની સ્થિતિ બે હજાર વર્ષની હતી. ભસ્મગ્રહની અસર શ્રી વીરને કાંઈ થઈ શકી નહિ, પણ તેમના શાસનમાં ચારે તીર્થ ઉપર થઈ; એટલે ભસ્મગ્રહ બેઠા પછી સાધુવર્ગ સાધુ દશામાં મોળો પડી ગયો હતો. માત્ર વેશ ઉપર તેઓ પોતાનો ગુજરો ચલાવવા લાગ્યા હતા. તેઓ હિંસા કરતા, અસત્ય બોલતા, ઔચિત્ય વિગેરે સર્વ અત્રતો સેવતા હતા. શતપદીના કર્તા કહે છે તેમ તે લોકો શ્રાવકો પાસેથી રોકડા પૈસા પણ લેતા હતા. જ્યાં રોકડ નાણું આવ્યું, ત્યાં ક્યું પાપ ન આવી શકે? છતાં સેવકવર્ગ તેમની પૂજા કરતો હતો, ને તેમને સન્માનતો હતો. એ જ દશમું આશ્ચર્ય છે કે અસંયતિ જનોની પૂજા થાય છે. ચૈત્યવાસીઓ પોતાનું જોર, પોતાની બુદ્ધિ, ને સર્વસ્વ પોતાના ઇચ્છિત માર્ગે વાપરતા હતા. અન્ય દર્શનના ગુરુઓ જેમ ચાલતા હતા તેમ જ આ જૈન દર્શનના પ્રવર્તકો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે એક માત્ર જૈન ચૈત્યની ઓઠે ચાલતા હતા. ‘સંધપટ્ટક’ ના રચયિતા કહે છે, હા! હા! અરે! અરે! આ જગત્ આમ નીરાજક કેમ થઈ ગયું? શું આનો કોઈ ધણી જ નથી? આની શું કાંઈ પણ વ્યવસ્થા જ નહિ? આવી સ્થિતિ ચાલશે તો જૈન દર્શનનું નામ ના નિશાન કેમ રહેશે?

આમ થવાનું એક કારણ ભસ્મગ્રહની છાયા હતી, તેમ ખીજું કારણ હંડાવસાપિંણી હતી, એટલે મનુષ્યો સહેજે નિર્દયતા ને ‘હિંસાધર્મ’ના પગથીએ ચડી જતા હતા. વીતરાગ ધર્મની વ્યાખ્યા કહે, પણ તેમના જીવનમાં અગણિત દોષોનાં પ્રવહણો ચાલતાં હતાં. આજ્ઞાધીનો ઇતિહાસ જોઈએ તો આ ધર્મના મંડળમાં સમર્થ પુરૂષો થઈ ગયા છે. તે મહાપુરૂષોનાં જીવનચરિત્રોની અનેક પુસ્તિકાઓ પ્રકાશમાં આવી છે. તે પુસ્તિકા વાંચીએ ત્યારે ખ્યાલ

આવે છે કે તેઓ ઘણા સમર્થ વિદ્વાનો થયા છે, પણ તે પુસ્તકો તેમના ચારિત્ર વિષે વા પાંચ મહાવ્રત વિષે, અને મુનિધર્મ વિષે, કાંઈ સંબંધ ઉલ્લેખ મૂકતા હોય તેમ જણાતું નથી. હા, તેઓએ અવની ઉપર રહી ધર્મ માટે કેવાં કેવાં લૌકિક પરાક્રમો કર્યાં છે તે તે પુસ્તકોમાં દર્શાવ્યું છે, પણ તેમના આત્માની દિનચર્યા કેવી હતી, તે વિષે તે પુસ્તકકર્તાઓએ મૌન સેવ્યું છે.

કાલકાચાર્ય

પ્રભાચંદ્રસૂરિ કૃત ‘પ્રભાવક ચરિત્ર’ જુઓ, તથા મેરૂતુંગાચાર્ય કૃત ‘પ્રબંધ ચિંતામણિ’ જુઓ. એવી અનેક ચોપડીઓમાં તે તે સમયના આચાર્યોનાં ચરિત્રો જોવા મળશે. પહેલો દાખલો આપણે કાલકાચાર્યનો લઈએ. કાલકાચાર્યો ઘણા થયા છે, જેની સંખ્યા પુસ્તકો જોવાથી સમજાશે; પણ જે કાલકાચાર્યે સંવત્સરી પાંચમની મૂકી. ચોથની કરી છે તેમને વિષે આપણે કહેવાનું છે. એમના માટે એમ કહેવાય છે કે પોતાની બહેન સરસ્વતીના રક્ષણને માટે તેમણે પૂર્વ-પશ્ચિમ કંઈ દેશોમાં ભ્રમણ કર્યું હતું. કેટલાએ રાજાઓને એ રાજા સામે ઊતાર્યા હતા. પરિણામ ગમે તે આવ્યું હોય પણ તેમણે સંવત્સરી ચતુર્થીના દિવસે કરીને પોતાના જીવનને એક મોટા વિગ્રહને સોંપ્યું. હજીસુધી લોકો એ ચતુર્થીના દિવસે સંવત્સરી કરે છે. શાસ્ત્રકારોએ સંવત્સરી પાંચમના દિવસે કરવાની સ્પષ્ટ કહી છે, તો પછી શા આધારે ચોથની કરવી જોઈએ? ધારે કે કાલકાચાર્યે એ વસ્તુ કારણસર કરી હતી, પણ એ કારણ અત્યારે છે શું? જો નથી તો હવે એ વસ્તુ કેમ સુધરી શકે નહિ? આચાર્યે તેમ કરવા કહ્યું હતું કે? સમાજ માનશે કે કાલકાચાર્યે મહાન કષ્ટ સહન કરી હિતાવહ કાર્ય કર્યું છે, ને જો શાસનમાં મોટી છાપ બેસાડી છે. આપણે કહીએ છીએ કે તેમણે પોતાની બહેનનું રક્ષણ કર્યું ને પોતાનું મૃત્યુ સુધાર્યું એ સંબંધી કાંઈ વાત સ્પષ્ટ નથી; છતાં તે વસ્તુ બની હોય તો સાફ; પણ તેમણે જે ચોથની સંવત્સરી પ્રતિક્રમી અને હજી

સુધી તેમના અનુગામીઓ ચતુર્થીના દિવસે સંવત્સરી તિથિ પ્રતિક્રમે છે, તે તેમણે સિદ્ધાંતકારો સામે કેવડો મોટો બળવો ઉઠાવ્યો છે? હવે એ વસ્તુને તેઓ સુધારશે કે? ચતુર્થી પ્રતિક્રમણ પછી શ્વેતાંબરોએ પૂર્ણિમા કે અમાવાસ્યાની પાખીને મૂકી ચૌદશ પ્રતિક્રમવી શરૂ કરી દીધી. ચતુર્થી ઉતાવળને લીધે પ્રતિક્રમી, પણ પાખીને મૂકી ચૌદશને શામાટે પ્રતિક્રમી? આમ એક પછી એક વીતરાગની આગ્રાનો ભંગ તે લોકો કરતા આવ્યા છે; છતાં પૂછો તો કહેશે કે સાચા જૈન અમે છીએ!

સિદ્ધસેન દિવાકર

હવે એ મંડળમાંનાં બીજા સમર્થ વિદ્વાનનો દાખલો લઈએ. સિદ્ધસેન દિવાકર કે જેમણે એક વખતે ચિત્તોડગઢ તરફ વિહાર કર્યો હતો, ત્યાં તેમની નજરે એક સ્તંભ પડ્યો. એમ કહે છે કે તે સ્તંભ ન હતો પથ્થરનો, કે ન હતો લાકડાનો, તેમ ન હતો માટીનો, પણ કાંઈ લેપથી આચ્છાદિત હતો. તેમણે કાંઈ વસ્તુ કે પદાર્થોથી એ સ્તંભને સુધારી તેમાં છિદ્ર પાડ્યું, તો કહે છે કે તેમાં તેમણે પુષ્કળ પુસ્તકો જોયાં! તેમાંના એક પુસ્તકમાંથી તે એક પત્ર વાંચે છે તેટલામાં કાંઈ અદશ્ય દેવે તે પુસ્તક ખેંચી લીધું, પણ તેમાંથી તેમણે એ વસ્તુ મેળવી. એક સુવર્ણસિદ્ધિ ને બીજી સરસવથી બનાવવાની સેના. એક વખતે દેવપાળ રાજા ઉપર બીજા દેશનો રાજા ચડી આવે છે, ત્યારે બીજા દેશના રાજાનું લશ્કર જોઈને તે નિરાશ થાય છે, એટલે સિદ્ધસેન દિવાકર દેવપાલ રાજાને સુવર્ણસિદ્ધિથી દ્રવ્યની ને સરસવથી અગણિત લશ્કર કરવાની મદદ કરે છે. રાજા સિદ્ધસેનને દિવાકરની પદવી પોતે મુંઝવણગ્રસ્ત અંધકારથી છૂટવાથી આપે છે. સિદ્ધસેનને તેમના ગુરૂ વૃદ્ધવાદી એક વખત ગચ્છનિકાલ કરે છે, ને સિદ્ધસેન દિવાકર તેમના ગુરૂના કથનથી એક વખત વિક્રમરાજા પાસે જાય છે. દિવાકર ત્યાં રાજાના આનંદપાનના અખૂટ પ્રચાર સાથે પાલખીમાં આવે છે ને જાય છે.

મતિહાસ કહે છે કે એ દિવાકરને લાવવા માટે તેમના ગુરુ વૃદ્ધવાદી એક બાળુની પાલખીનો દાંડો ઉઠાવે છે. આ ઉપરથી સમજવવાનું એ છે કે તેઓ સમાજની આંખે ગમે તેવા સમર્થ વા વિદ્વાન હોય પણ તેમના જીવન માટે કે પાંચ સમિતિ ને ત્રણ ગુપ્તિ માટે તેમની સ્થિતિ કેવી હતી. જેઓ પોતાનું જીવન આવી અધઃસ્થિતિએ મૂકી ગયા છે, તેઓ ખીન્નને ક્યાંથી સારી સ્થિતિમાં મૂકી શક્યા હશે ? આ ઉપરથી સમજાશે કે તેઓ સાચી સાધુચર્યામાં નહિ હતા.

હરિભદ્રસૂરિ

હવે આપણે ત્રીજો દાખલો લઈએ કે જે હરિભદ્રસૂરિ વિષેનો છે. તેમની જીવનચર્યા કેવી હતી, તે પ્રભાવક ચરિત્રમાંથી જોઈએ. એમ કહે છે કે હરિભદ્ર ચિત્તોડ નગરના રાજાના પુરોહિત (રાજગુરુ) હતા, અથવા ખીન્ન કોઈ ગામના રહેવાસી હતા. તે ચાકિની નામની સમર્થ સાધ્વીના સ્થાન પાસેથી જતા હશે. તેમના મુખની વાણીનો અર્થ અમમ્મ થઈ પડવાથી હરિભદ્ર તે સાધ્વી પાસે આવે છે ત્યારે સાધ્વી તે વખતના તેમના ગુરુપાસે તેમને લઈ જાય છે, ને ત્યાં જેવટે હરિભદ્ર સાધુ (સૂરિ) થાય છે. એ હરિભદ્ર મૂળે બ્રાહ્મણ વિદ્વાન ને અધિકાર આવતાં કોઈ ઔર વસ્તુનો ઉમેરો કરે છે. ત્યારપછી તેમની પાસે હંસ ને પરમહંસ એ બે ભગિનીપુત્રો (ભાણેજો) દીક્ષિત થાય છે. તે બન્ને ઘણું ભણ્યા પછી બૌદ્ધ સાહિત્ય ને તર્ક ભણુવા બૌદ્ધ લોકો પાસે જાય છે. ત્યાં એક હંસ બૌદ્ધ તરફથી હણાય છે, ખીન્ને નાસી છૂટતાં અને ગુરુ પાસે આવતાં તદ્દન ખલાસ થાય છે. બેમાંથી એકે જીવતો રહેતો નથી એમ હકીકત પર જણાય છે. આથી હરિભદ્રસૂરિ બધા બૌદ્ધોને સાદ્ કરી નાંખવા આખા શરીરે ઉકલે છે, ને ઉપાશ્રયમાં તેલનો તાવડો, ઉકાળે છે. કોઈથી જાળવવ્યમાન થયેલ હરિભદ્ર બૌદ્ધોને સાદ્ કરે છે કે સાદ્ કરવા તૈયાર થાય છે, તે ઉપરથી હરિભદ્રસૂરિ પ્રાયશ્ચિત્ત માટે કે પોતાનું મન મનાવવા માટે ૧૪૪૦ ગ્રંથો લખે છે. તે વખતે

ઉપાશ્રયમાં અંધકાર હોવાથી લલ્લિગ નામનો ગૃહસ્થ લખવામાં મદદ કરવા માટે એક રત્ન ઉપાશ્રયમાં મૂકે છે. તે ગૃહસ્થ ધણે ગરીબ હતો, પણ તેને હરિભદ્રસૂરિએ વિદ્યાથી ધનાઢ્ય કર્યો હતો. રાત્રીમાં અજવાળું થવાથી આચાર્ય ત્યાં ત્યાં ભીંત ઉપર કે પાટી ઉપર એ અંથો લખતા હતા. સવારમાં લેખકો તે ઉપરથી સારી રીતે ખીજા ઉપર લખી લેતા. આટલી વાત કરવા ઉપરાંત આ ચરિત્રલેખક લખે છે કે હરિભદ્રસૂરિ જે વખતે ભોજન કરવા બેસતા હતા, ત્યારે લલ્લિગ ગૃહસ્થ શંખ વગાડતો હતો, જે સાંભળી યાત્રક ભિક્ષુ-વર્ગ ત્યાં ભોજન લેવા આવતો હતો, એટલે હરિભદ્રસૂરિ પોતે ભોજન કરતા હતા અને તે સાથે આ લોકોને પણ ભોજન અપાવતા હતા. યાત્રકવર્ગ ભોજન કરી હરિભદ્રસૂરિને આશીર્ષો આપી જતો હતો. આ ચરિત્રના લેખક કહે છે કે કથાવલી પ્રમાણે તેમના શિષ્યો હંસ ને પરમહંસ નહિ, પણ જિનભદ્ર ને વીરભદ્ર નામના હતા.

આ અંથકારે હરિભદ્રસૂરિને આ પ્રમાણે સમાજ આગળ મૂક્યા છે. વળી હરિભદ્રસૂરિએ ‘સમરાધ્ય કહા’ લખી છે, તેમાં એવી વાત છે કે કોઈ સાધુઓ વિહાર કરી શહેરમાં જાય છે, ત્યાં ભોજન લેવા જતાં ગૃહસ્થ સ્ત્રી તે સાધુને ઓળખે છે, ને સાધુ ઉપર પ્રેમ લાવી પોતાને ત્યાં પોતાના વાસણમાં તેને જમાડે છે. સાધુ પોતે પણ ગૃહસ્થને ઘેર વાસણમાં જમે છે. આ ઉપરથી ખ્યાલ એ કરવાનો કે હરિભદ્રસૂરિને પંચમહાવ્રતધારી સાધુ ગણવા કે તે વખતે જેવા સાધુઓ હતા તેમાંના ગણવા. આ અંથલેખક સ્થળે સ્થળે લખે છે કે તે સમય શિથિલાચારનો હતો. હરિભદ્રસૂરિ જેવા સમર્થ કે જેણે જૈન શાસનને દીપાવવા અનેક અંથો લખ્યા છે, ને ચૈત્ય-વાસીઓ કે કુગુરુઓના આચાર વિચારને વખોડી કહાડ્યા છે, તે હરિભદ્રસૂરિ કેવી સ્થિતિમાં રહેલા છે તે આ પુસ્તક આપણને કહે છે. આ અંથમાં આલેખાએલ એક એક પુરૂષના ચરિત્રને જો આપણે વાંચીશું તો આપણા દિલમાં તે તે પુરૂષો વિષે શું શું ખ્યાલ આવશે,

તે સ્પષ્ટ કહેવું કઠણ છે. તે પુરૂષો ધર્મને બહાને પોતાની શક્તિ ને વિક્ષતાનો કોઈ વિચિત્ર ઉપયોગ કરતા હતા. આવા અંથો ન્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે લાગે છે કે સમાજ અને ધર્મમંડળો તદ્દન છિન્નભિન્ન થઈ ગયેલાં હતાં. જેઓ સમર્થ હતા તેઓ પોતાની વિક્ષતા કે મંત્ર તંત્રના યોગે ન્યાં ત્યાં મોટા લોકમાં કે રાજ્યમંદિર ઘૂસી જતા હતા. તેઓની રીતભાત, આગમન કે ગમન રાજલોકને અંગે કોઈ જુદી રીતે આવતાં હતાં.

અપ્પભટ્ટિ સૂરિ

આ અંથમાં અપ્પભટ્ટિ સૂરિ ને આમ રાજ વિષે કેટલીક હકીકત જણાવી છે. અપ્પભટ્ટિ સૂરિ ધણી વખત આમ રાજને ત્યાં જાય છે. આમ રાજ શિવપંથી છે, ને પોતાનો ધર્મ છોડતો નથી. આમ રાજ ધણી વખત અપ્પભટ્ટિ વિષે વહેમાય છે ને ખાનગી રીતે ખરીકા કરે છે. અપ્પભટ્ટિના ગુરુભાઈઓ ખીજાં રાજ્યમાં રાજ્યના આસનમાં બેસે છે ને સવારીનો ઉપયોગ કરે છે. અંથકાર કહે છે કે આ “અપ્પભટ્ટિ સૂરિએ પોતાનું જીવન રાજઓની સોજાતમાં જ ગાળ્યું હતું, અને એ જ કારણે એમનું ‘રાજપૂજિત’ એવું ઉપનામ પડ્યું હતું.” અપ્પભટ્ટિ સૂરિ આમ રાજની સોજાત રાખવા છતાં અને રાજને ધર્મ સ્વીકારવાનું કહેવા છતાં આમ રાજ શિવપંથને છોડી શક્યો નથી. એટલું જ નહિ પણ તેણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ‘હીઓ ને અત્રાની લોકો તમારો ધર્મ સ્વીકારશે, વાઙ્મતિ જેવા સંસ્કારી વિદ્વાનોને જેનું ધર્મમાં હ્યો ત્યારે તમારી શક્તિની પ્રશંસા થાય.’ આમ, આમ રાજ ને અપ્પભટ્ટિ સૂરિ વિષે આ અંથકારે અનેક પ્રસંગો ગિતયાં છે. છતાં આ અંથલેખક તે સાથે લખે છે કે એ સમય ધણો શિશ્નિલાચારનો હતો.

આ અંથમાં બાવીશ વ્યક્તિઓ વિષે હકીકતો જણાવી છે. તે મહાપુરૂષોએ શું શું કાર્યો કર્યા થા સમાજમાં પોતાની કેવી પ્રસિદ્ધિ

કરી ને વિષે તેમનાં જીવનચરિત્રો જાણાવે છે. એકંદરે અંથકારે તેમનું પુરુષાર્થ લૌકિક ને લોકોપયોગી જાણાવ્યું છે. તેમણે કેટલું ઉત્તમ ચારિત્ર પાળ્યું, ત્રા કટોકટીના વખતે પોતાના સંયમને કેવી રીતે તેઓ જાળવી શક્યા હતા, અથવા પાંચ સમિતિ ને ત્રણ ગુપ્તિનો સંયમમાં કેવો ઉપયોગ કરતા હતા તે વિષે લેશ પણ હકીકત કહી નથી. ઘણી હકીકતો રાજ્યોને-ત્યાં પોતાનો પ્રભાવ ખતાવ્યાની છે, કોઈ રાજ્યો વિદ્વત્તાને અંગે તેમના પ્રેમી થાય છે, તો કોઈ રાજ્યોનાં કાર્ય કરવાથી રાજ્યો તેમના પ્રેમી થાય છે. કોઈને લશ્કરમાં તો કોઈને પૈસામાં તે સમર્થ નાયકો મદદ કરે છે. કેટલાકો આ સમર્થ મહાપુરુષોને અહંબક રૂપીઆ આપે છે. કેટલાકો આ મહાપુરુષનું કહ્યું કરે છે. શાન્તિસુરિ જેવા જેઓ વૈતાલવાદિ બિરુદ મેળવે છે, તેમને લોકો લાખો રૂપીઆ આપે છે, ત્યારે એ મહાપુરુષ જૈન મંદિરોમાં પૈસા નાંખે છે, ને મોટાં જૈન મંદિરો કરાવે છે. આમ પોતાને સાધુ કહેવરાવવા છતાં પાપની પ્રવૃત્તિમાં પડેલા અનેક જાણાય છે. આ પ્રભાવક પુરુષો પોતાનો પ્રભાવ જગતમાં કેવો પાડી ગયા તે આ પુસ્તક સમજાવે છે.

વજ્રસ્વામી

શક્રઆતમાં જ આ લેખક વજ્રસ્વામીનો ઇતિહાસ આપે છે, તેમાં વજ્રસ્વામી શું કરતા હતા તે કહે છે કે 'વજ્રસ્વામીનો સમય સંયમપ્રધાન હતો. જૈન સમાજમાં મૂર્તિપૂજનો મદિમા છેલ્લી હદે પહોંચેલો જાણાય છે. અન્યધર્મીઓના પ્રતિબંધ સામે સંઘશિરોમણિ વજ્રસ્વામી જેવા જૈન ચૈત્યો માટે પુષ્પ નિમિત્તે કમર કસે છે, અને બહુ દૂર પ્રદેશમાંથી પુષ્પો લાવીને શ્રાવકવર્ગની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. એ બધું બતાવે છે કે તે કાળમાં ચૈત્યપૂજનનું કાર્ય ધર્મનું એક મહાન અંગ મનાવા લાગી ચૂક્યું હતું. અને જો ઉંડા ઊતરીને જોઈએ તો વજ્રની આ પ્રવૃત્તિનું આલંબન લઈને જ પાછળના આચાર્યો ધીમે ધીમે ચૈત્ય સંબંધી સાવધ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયા હતા. આવશ્યક નિયુક્તિ-આપ્ય

ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ચૈત્યવાસીઓ વળ્લના આ દષ્ટાંતથી સંયમધારીઓને પણ દ્રવ્યપૂર્ણ કરવાનો ઉપદેશ કરતા હતા અને પોતાનાં સાવધ કાર્યોનો ખ્યાલ કરતા હતા. (જુઓ પ્રબંધ પર્માલોચન)

આ વિચારોથી સમજી શકાશે કે વળ્લસ્વામી પોતે જ દૂર દેશમાંથી પુષ્પો લાવતા હતા. આજના સાધુઓ ગમે તેવું પાપ કરવાનું કહેતા હોય પણ પોતે પુષ્પને અડતા નથી, ત્યારે વળ્લસ્વામી પોતે જ પુષ્પો લાવતા હતા એનો અર્થ શું સમજવો? ઉપરના વાક્યમાં લખે છે કે વળ્લસ્વામીનો સમય સંયમપ્રધાન હતો, તો તે સંયમપ્રધાન સમય કયાં રહ્યો? વળ્લસ્વામીનું આલંબન લેઈ બધા ચૈત્યવાસીઓ સાવધની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. આવશ્યક તિયુક્તિ-લાભ પણ એ જ ઓલે આણવાનું કહે છે, આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે વળ્લસ્વામી પોતે જ એ સાવધ પ્રવૃત્તિ કરતા, ને ખીજાઓ પણ તેમજ કરતા હતા. હવે વિચારો કે તે વખતના સાધુઓ કેવા હશે? જેઓ પુષ્પની હિંસા ત્યાં કરતા નથી તેઓનો સંયમ કેવો હશે? લોકો જેમને માનવતા સાધુ તરીકે જુએ છે, તેઓ પોતે જ પુષ્પોને ચૂંટે છે ને લાવે છે, ને પ્રતિમાને ચડાવે છે. આમાં કયાં સાધુતા રહી? એ કઈ જાતિની વિદ્વતા? વળ્લસ્વામીના ગુરૂ ખીજા કેટલાક શિષ્યો વળ્લસ્વામીને સોંપી બહાર જનપદમાં ગયા, ત્યારે બધા શિષ્યોને વળ્લસ્વામીએ વાચના આપી-બહાર દેશથી ગુરૂ આવ્યા પછી શિષ્યોએ વળ્લસ્વામી વિષે ઘણો સંતોષ બતાવ્યો. આ પરથી શંકા થાય છે કે વળ્લસ્વામી જેવા નિષ્ણાત સાધુ જૈન ધર્મના તત્ત્વને જરા પણ નહિ સમજ્યા હોય કે-હિંસા ત્યાં ધર્મ નથી અને પુષ્પ પાંખડી ન્યાં દુભાય ત્યાં જિનવરૂની નહિ આજ્ઞાય?

આદલિસ્તાઆય

શ્રીમાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ચાર પાંચ શતાબ્દી પછી ચૈત્યોની શરૂઆત થઈ હતી ને ૮૮૨ વર્ષમાં ચૈત્યવાસ શરૂ થયો હતો. સંધપદકના કથન પ્રમાણે દુષ્કાળના ક્ષીણે ને આસપાસના અનેક

સંયોગોના લીધે જૈન દર્શનનું આખું શરીર-ખોખું બદલાઈ ગયું હતું, અર્થાત્ જૈન સાધુઓની રહેણીકરણી તદ્દન પલટાઈ ગઈ હતી. માત્ર આત્મારૂપી સિદ્ધાંત કંઠોપકંઠ સચવાઈ રહ્યો હતો. સાધુઓ વેશ રાખતા હતા, પણ મંત્ર યંત્ર ઉચ્ચાટન વિગેરે સાધુઓને ન થટે તેવી અગણિત બાબતોમાં તેઓ ઊતરી પડ્યા હતા. આજના સાધુઓ તેમના તેવા પુરોગામીઓને મહાન ને સમર્થ માને છે, પણ તે બધાઓનું જીવન શ્રીમાન મહાવીરના શાસનને શોભાવે તેવું હતું નહિ. હિંસામાર્ગમાં તેઓ ઘણા આગળ વધી ગયા હતા. દુનિયામાં કેટલાકે રાજાઓ જેવાના રોગ મટાકે એટલે પ્રખ્યાત ગણાયા. પાદલિપ્ત આચાર્યનું નામ આ ગ્રંથમાં આવ્યું છે. તેઓ વનસ્પતિમાં ઔષધિ મેળવી પગે લેપ કરતા હતા, ને તેથી તેઓ આકાશમાં માધલો સુધી ઊડતા હતા ! તેમની ઈચ્છા થાય ત્યાં તે જતા હતા. એ રસસિદ્ધિ તૈયાર કરવામાં કેટલા વનસ્પતિના જીવોની હિંસા કરી હશે તેનો ખ્યાલ તેમણે શું કર્યો હશે ? એટલું જ નહિ, પણ એ સિદ્ધિઓ મેળવવામાં કંઈ દેવ-દેવીઓની ઉપાસનાઓ તેમણે કરી હશે. પ્રત્યંધચિંતામણિમાં લખે છે કે સ્તંભતીર્થ (ખંભાત)માં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા આગળ પાદલિપ્ત આચાર્યના શિષ્ય નાગાશ્રુન્દ્ર રસકુપિટાને માટે શાલિવાહન રાજાની સ્ત્રી પદ્મિની જે સુલક્ષણયુક્ત છે તેને લાવે છે, ને રસસિદ્ધિ કરવા એ સ્ત્રી પાસે ધસાવવાની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. સવાર થતાં તે સ્ત્રીને તેના પતિની પાસે નાગાશ્રુન્દ્ર આકાશમાં ઉડી મૂકી આવે છે, ને સ્ત્રીને ધમકી આપે છે કે ગમે તે થાય પરંતુ તારે આ વાત રાજા પાસે મૂકવી નહિ. આથી સ્ત્રી શરીરે સુકાતી જાય છે, પરંતુ રાજા કારણ જાણી શકતો નથી. એક વખતે સ્ત્રી ગઈ છે ને દરમીયાન રાજા જાગે છે, ને સ્ત્રી કુલટા છે તેવા બેઠ્ઠા લાવે છે. સ્ત્રી આવ્યા પછી રાજા ધમકી આપે છે પરંતુ નાગાશ્રુન્દ્રની બીજથી ને તે કુળનો ક્ષય કરી નાંખશે તેવા ભયથી સ્ત્રી કાંઈ પણ કહેતી નથી. એવડે રાજા છેલ્લી સ્થિતિ પર જાય છે, ત્યારે સ્ત્રી બધું કહી

નાંખે છે. પછી રાજા નાગાર્જુનને ખુશ કરવા પત્ની ને બે પુત્રો સાથે તેનાં દર્શન કરવા જાય છે. જીવનને માટે રાજા નાગાર્જુનની આજીજી કરે છે. નાગાર્જુન રસનો કુંપો કાઢી ગુપ્ત સ્થાનમાં સંતાડવા જાય છે, ત્યાં રાજાના બે પુત્રો તલવારથી તેનું માથું નીચે ચાડી નાંખે છે. એમ એ રસકુંપાઓને ઉત્પન્ન કરનાર જ મૃત્યુને વશ પડે છે. પ્રભાવક ચરિત્ર કહે છે કે શત્રુંજય પર્વતની તળેટીમાં એ નાગાર્જુન પોતાના ગુરુનું નામ અમર રાખવા પાલીતાણા વસાવે છે ને શત્રુંજય પર્વત ઉપર અનેક ચૈત્યો તથા તેમની ગુરુપ્રતિમા કરાવે છે.

સાવધ કરણીમાં હૂબેલા મહાપુરુષો

વસ્તુ એ છે કે તે બધા સુવર્ણસિદ્ધિ ને આકાશગામિની વિગેરે વિદ્યાઓ-સિદ્ધિઓ મેળવવામાં પડી ગયા હતા, ને જગતમાં પોતાની પ્રસિદ્ધિ કેમ થાય તેની તળવીજમાં રોકાઈ ગયા હતા. આંતર જીવન ગમે તેવું હોય પણ તેઓની પ્રવૃત્તિ કેવળ શરીર ઉપયોગી ને આ જીવને ક્ષણે ક્ષણે હોય તેમ જણાય છે. આખો ગ્રંથ વાંચતાં તેમની અનેક કડાકૂટવાળી પ્રવૃત્તિ જણાશે. છેવટે રાજાઓ ને શ્રીમન્તો દ્વારા તે સમર્થ પુરુષો એક પછી એક જિનાલયો કરાવવામાં રોકાઈ ગયેલા જણાશે. તેમાંના કોઈએ એવો ખ્યાલ કર્યો જણાતો નથી કે વીતરાગ કે જેને આપણે વળગી રહ્યા છીએ તેમનાં વચનો શું કહે છે ને આપણે શું કરીએ છીએ? તેઓ બધા, એક હિંસામાર્ગને વધાવી પોતાનું જીવન પૂર્ણ કરી ગયા જણાય છે. હા, તેઓ બ્રાહ્મણ લોકો કે જેઓ યજ્ઞને બહાને પશુહોમ કરતા હતા તેમની વિરુદ્ધમાં ને દયામાર્ગ અતાવવા તૈયાર થયા છે, પણ તેઓ પોતાના ઈષ્ટદેવ આગળ જ્યાં અગણિત સ્થાવર ને ત્રસની હિંસા થતી હોય ત્યાં સ્થા અતાવવાને શ્રીમાન મહાવીરનાં વચનો વિચારવા તૈયાર થયા જણાતા નથી. તેઓ દયાનો કંડો ઝાલી રહ્યા છે અને કહે છે કે ન ધર્મહેતુર્વિહિતાપિ હિંસા (જુઓ હેમચંદ્રાચાર્યનો અન્ય યોગ-વ્યવચ્છેદ). વેદમાં કથેલી હિંસા પણ ધર્મનું નિમિત્ત થતું નથી.

એમ જ્યારે દાનરને કહે છે, ત્યારે તે જ્ઞાન શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજકોને કેમ આવતું નથી? અર્થ એ છે કે શ્વેતાંબરો બીજાની સામે થવામાં કમર કરી લેવા થયા છે, પણ પોતે ને પોતાનું આખું મંડળ જે કરી રહ્યું છે તેની સામે થવામાં થોડી પણ કમર કરી નથી. તેઓ સમર્થ હોય કે સામાન્ય હોય, તોપણ એક ચૈત્યની પાછળ તે બધાની લગતી લાગેલી જણાય છે; જાણે કે, ચૈત્ય કરાવવાથી જ બેઠાં બેઠાં મોક્ષે જવાતું ન હોય! તેઓની ચૈત્ય પાછળની ધેલછા જોઈ મહાનિશીથ સૂત્ર યાદ આવે છે. જ્યારે કમલ-પ્રભાચાર્યને તે વખતના ચૈત્યવાસીઓ આમંત્રણ આપે છે કે અહીંઆ જ રહો ને મોટું વિશાલ શિખરબંધ દેરાસર કરાવો, તે વખતે સ્થળે સ્થળે મહાનિશીથ કહે છે કે દેરાસરો ને ચૈત્યો ચૈત્યવાસીઓ કરાવી રહ્યા હતા. એ બધાને કમળપ્રભાચાર્યે સાવધ પ્રવૃત્તિ કરનાર કહ્યા હતા, ને એ સાવધ પ્રવૃત્તિ કરવાની તીર્થકરોએ ના કહી છે. તે વખતે એ વેશધારી સાધુઓએ તે કમળપ્રભાચાર્યનું સાવધાચાર્ય નામ પાડ્યું હતું, પણ અંચકાર કહે છે કે સાવધની પ્રવૃત્તિમાં વિરોધ કરવાથી ને તીર્થકરની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી કમળપ્રભાચાર્યે તીર્થકરનામ કમ ઉત્પન્ન કર્યું હતું. હવે એટલું વિચારો કે એ પુસ્તકકાર કમળપ્રભાચાર્યની કમળીની બાજુમાં છે કે એ વેશધારીઓની કમળીની બાજુમાં છે? સ્પષ્ટ સમજાય છે કે એ વખતે સ્થળે સ્થળે જે જે વેશ (લિંગ) ધારીઓ દેરાસરો કરાવતા હતા ને શોકોના રૂપોઆ ખેંચતા હતા તે બધી સાવધ કરતી હતી, પણ નિરવધ દેરાની નહોતી. એ દાખલો જેમ મહાનિશીથમાં છે, તેમ આજે શ્રીમાન્ વર્દમાનના ગયા પછી પણ એવી પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે. એ પ્રવૃત્તિમાં અને આ પ્રવૃત્તિમાં કાંઈ તફાવત નથી. એ વખતે શોકોના રૂપોઆથી ચૈત્યો-દેરાસરો એ શોકો કરાવતા હતા, આજે પણ શોકોના રૂપોઆથી દેરાસરો કરાવવામાં આવે છે. એ જેમ ચારેબાજુનો, તેમ આ પણ ચારેબાજુનો છે. તેમાં છકાયના છવની

હિંસા થતી હતી, આમાં પણ છકાયના જીવની હિંસા થાય છે. એ લોકો જેમ પ્રતિષ્ઠા યજ્ઞ કરતા હતા તેમ આ લોકો પણ એ વિધિથી બધું કાર્ય કરે છે. તદ્વાવત એ છે કે વખતે લોકો એ ચૈત્ય-દેરાસરમાં નિવાસ કરતા હતા, આજના લોકોને ખીજી જગ્યા-ઉપાશ્રયો નિવાસ માટે મળે છે, એટલે નથી કરતા. પણ આરંભ ને છકાયની હિંસા કરવામાં કાંઈ તદ્વાવત નથી.

પ્રભાવક ચરિત્રના લેખકે તે તે પુરૂષોને મહાપ્રભાવક કહ્યા છે, પણ શરૂઆતમાં પ્રપંચ પર્વાલોચનના લેખક કલ્યાણવિજયજી એ સમય કેટલો ગંભીર ને શિથિલાચારનો હતો તે પણ સાથે સાથે કહી ગયા છે; અર્થાત્ સાધુજીવન કેવું હોવું જોઈએ, તે તે સમજતા હોવાથી લખતાં લખતાં સાથે ક્ષોભ પણ દર્શાવતા ગયા છે. એ પ્રભાવક પુરૂષો માનના ને સ્વચ્છંદના પવને ચડ્યા ન હોત ને આત્માના જ માર્ગે ચડ્યા હોત, તો તેઓ પોતાના જીવનને સુધારી શક્યા હોત. પણ વસ્તુસ્થિતિ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જેમ જગતના જીવો સ્વેચ્છા-ચારી છે, તેવા એ લોકો પણ હતા. જગતના જીવોનું ઓહું અન્ય મિથ્યાત્વી દેવનું ને ધર્મનું છે, ત્યારે આ મહાપુરૂષોનું ઓહું જિનેશ્વર દેવનું ને જૈન ધર્મનું છે. તે સિવાય તે લોકો જેમ માયા પ્રપંચને આશ્રયે કાર્ય કરતા હતા, તેમ આ લોકો પણ માયા પ્રપંચનો આશ્રય લઈ પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. એ લોકોનાં સાધનો જેમ મલિન હતાં, તેમ આ લોકોનાં સાધનો મલિન હતાં. તે લોકો કરતાં આ લોકોનાં સાધ્યો-દેવ ધર્મ ભલે હિંચા હોય, પણ એ સાધ્યો ભૂલી ગયા હતા. સાધનોની મારામારીમાં ને ચડસાચડસીમાં એ લોકોની જેમ આ લોકો ઊતરી પડ્યા હતા. સભામાં પોતાનો વિજયધ્વજ ફરકાવવા ઈતર-લોકો પ્રયત્ન કરતા હતા, તેમ આ લોકો પણ કરતા હતા. રાગને પક્ષમાં લેવાને ઈતર લોકો જે પ્રયત્ન કરતા હતા, તે કરતાં આ લોકો વધારે પ્રયત્ન કરતા હતા. આ લોકોનું સાધ્ય હિંચું હોય, પણ તેઓએ સાધ્યની ચિંતા છોડી દીધી હતી. જૈન અનુયાયીઓ ભલે

તેમને પોતાના માની ઉંચામાં ઉંચા ગણે, પણ તેઓ સાધુજીવનના વ્યવહારથી બિતરી ગયા હતા.

ઐત્યને કારણે ભૂલા પડેલાઓ

વક્તવ્ય એ છે કે આ બધા એક ઐત્યને લઈને ભૂલા પડ્યા હતા. જો ઐત્યનો આશ્રય ન લીધો હોત તો તેઓને સુધરવાનો માર્ગ રહ્યો હોત. તેઓ માનતા હોવા જોઈએ કે આપણી કરણી ગમે તેવી હોય, પણ આપણે જિનેશ્વર દેવના ચિમ્મની પૂજા કરીએ. છીએ એટલે આપણને વાંધો આવવાનો નથી, કારણકે આપણા દેવ સાચા છે ને વીતરાગ છે, એટલે આપણને સાચા ધર્મની ઓળખાણ છે, તેથી હવે આપણે બીજી ગતિમાં નહિ જઈએ. આમ તેમની આન્યતા બંધે હોય, પણ જ્યાં દયા નથી ને આંતર અનુકમ્પા નથી ત્યાં ઉદ્ધાર ક્યાંથી હોય? વીતરાગનો ધર્મ દુનિયાના ધર્મ સાથે સરખાવતાં ઘણો ન્યાયશાળી છે. ન્યાયશાળી એ માટે છે કે ખુદ ઇશ્વર હોય કે ગરીબ હોય પણ કર્મઘટના બધાને સરખી હોય છે. ઇશ્વરે પોતે પોતાના વર્તન માટે ક્યારે પણ હિંસા ઇચ્છી નથી ને હિંસા કરી નથી; સાધુઓને હિંસા કરવા માટે ત્રિવિધે ત્રિવિધે અટકાયત કરી છે. સાધુઓને રહેવા માટે, આહાર ને પાણી માટે નિર્દોષ રીતે વર્તવા સૂચવ્યું છે. દુનિયાના ધર્મો ઉપદેશ આપવામાં ને ખાનગી વર્તનમાં ભિન્નતા રાખે છે, ત્યારે વીતરાગનો ધર્મ એવી ત્રિથિતિનો નથી. બ્રાહ્મણ લોકો સામાન્ય સિધ્ધાંત ‘ન હિંસ્યાત્ સર્વાનિ ભૂતાનિ’ કહે છે, પણ વિશેષમાં જ્યારે વ્યાખ્યા કરે છે ત્યારે કહે છે કે ‘મા ગ્રાહ્યમ્ હન્યાત્’ અર્થાત્ બ્રાહ્મણોને હણુશો નહિ. આમ વીતરાગ દર્શન કદિ નહિ કહે. છતાં શ્રીમાન્ મહાવીરના અનુયાયીઓ આજે ધોર અધિકારમાં આચડી રહ્યા છે એટલે શ્રી મહાવીરના કેવળ દયામય સિધ્ધાંતને ડોકરે મારી તેઓ આગળ ધપી રહ્યા છે, ને કહે છે કે પ્રભુની ખાતર થતી હિંસા તે હિંસા નથી. પ્રભુને અર્થે ગમે તે કરવામાં આવે પણ તે અયોગ્ય નથી ! આ બધાનું કારણ મહાનિશ્ચયના

કથન પ્રમાણે તેઓ પ્રધાનો એક સ્વચ્છંદ છે, ને બીજી તેમની ચૈત્ય ત્યાજીની પ્રવૃત્તિ છે.

ચૈત્ય-પ્રવૃત્તિનું મૂળ કારણ યૌદ્ધ લોકો છે એમ આપણે ઉપર કહી દીધું છે. પણ વખત જતાં આ લોકોએ બ્રાહ્મણ લોકોની પણ 'કેટલીક' નક્કલ કરી છે. બ્રાહ્મણ લોકોએ દ્રવ્યતીર્થનો મહિમા વધાર્યો હતો ને તે તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી પવિત્ર થવાનું મનાવ્યું હતું. લોકોનો સ્વભાવ સહેજે મોજશોખ કરવાનો ને તે નિમિત્તે દેશાટન કરવાનો હોય છે. બ્રાહ્મણ લોકોએ જગન્નાથ, હરિદ્વાર, દારકા ને સ્વેતુ-અંધ રામેશ્વર વિગેરે તીર્થોનું સંયોગવશાત્ માહાત્મ્ય વધાર્યું છે, તેમ આ લોકોએ શત્રુંજય, ગીરનાર, આણુ, સમેતશિખરે જવા ને તીર્થકરોને ભેઈ પવિત્ર થવા માર્ગ કરી આપ્યો છે. બ્રાહ્મણ લોકોએ ગાંગા યમુના સરસ્વતી વિગેરે નદીમાં સ્નાન કરવા ને સાં પાપ ત્યૂકવા જેમ બતાવ્યું, તેમ આ લોકોએ પણ સ્નાન કરવા સમજાવ્યું છે. શત્રુંજય નદીમાં સ્નાન કરવાથી જીવ જલદી મોક્ષે ગય છે. (જુઓ શત્રુંજય માહાત્મ્ય પુસ્તક ધનેશ્વર સૂરિકૃત). તાત્પર્ય એ છે કે તીર્થ માટે બ્રમણ ને નદીસ્નાન વિગેરે બ્રાહ્મણ લોકોની નક્કલ આ લોકોએ કરી છે. આમ થવાનું ખરું કારણ એ હતું કે જૈન દર્શનમાં મુજ શિક્ષિત ને હિંચ જાતિમાંથી થતો સાધુવર્ગ અટકા ગયો હતો. હવે જે વર્ગ થતો હતો, તે બહુધા બ્રાહ્મણ વર્ગ હતો. જે બુદ્ધિમાન બ્યક્તિ થતી, તે પોતાના ધર્મનું જીવન હિંચે દેસ સાવવું ને વિચાર ઉપર જતી હતી, એટલે બ્રાહ્મણ સાહિત્યના રીતિ-રિવાજમાં ટેવાયેલા હોવાથી તેઓએ બ્રાહ્મણોની કેટલીક રીતિ રસમે ઝીતારી દીધી. તદ્વાવત એ રાખ્યો કે જ્યાં બ્રાહ્મણ દેવ હોય ત્યાં જૈન દેવને સ્થાપન કરવા. એવક વર્ગ બિચારો પામર ને બુદ્ધિવિહીન હોવાથી એ વસ્તુને સમજી શકતો ન હતો. સેવ્ય વર્ગ જ્યારે ધર્મવૃત્તિમાં નિકૃષ્ટ હોય ત્યારે એવક વર્ગ એ વસ્તુમાં ક્યાંથી ઉત્કૃષ્ટ હોય? એટલે સેવ્ય વર્ગ જેમ

ધર્મક્રિયામાં શિથિલ થઈ ગયો હતો, તેમ જ સેવક (ભક્ત) વર્ગ-
ત્યાગ ને સંયમમાં શિથિલ થઈ ગયો હતો. ઉત્તરાધ્યયનમાં હરિકેશ-
બલના અધિકારે ને જ્યથોષ ને વિજ્યથોષના અધિકારે તીર્થ વિષે
ને સ્નાન વિષે સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા સમજાવી છે, ને મોક્ષે જવામાં ઇન્દ્રિય-
દમન ને સંયમનું પ્રાધાન્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે; તથાપિ સૈવ્ય-
વર્ગે પાછળ આવતા લોકોને કેવી રહેણીકરણીમાં ધસડી નાંખ્યા છે
તે એક દશમા આશ્ચર્યનો વિષય છે.

લુંકાશાહની ઘોષણા

સમાજને દોરનાર સમર્થમાં સમર્થ વ્યક્તિ શ્રીમાન્ મહાવીર
મળ્યા હતા; પણ તે આજે છે નહિ. તેમની પાછળ ધણા અનુયાયીઓ
થઈ ગયા. થોડી વાર સુધી એ આત્મ પુરૂષો તરીકે રહ્યા હતા, પણ
પછી એ પાટ ઉપર બેસનાર, ભરમ ગ્રહની મજબૂત છાયામાં અવરતા
પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપદેશ આવવા લાગ્યા. ‘સંઘપટ્ટક’ કહે છે
કે એ ભરમગ્રહની સ્થિતિ બે હજાર વર્ષની હતી; એટલે જે પુરૂષો
થયા તેમણે હિંસામાર્ગમાં વળે એવી પ્રવૃત્તિ ચૈત્ય પાછળ કરવા.
માંડી પણ હિંસામાર્ગ અટકે તેવું કોઈ પુરૂષ બીકું ઝડપ્યું નહિ.
શ્રીમાન્ મહાવીરનું નિર્વાણ થયાને બે હજાર વર્ષ થવા સાથે એક
લુંકાશાહ નામે દયાળુ વ્યક્તિ થઈ મૂળ, નિર્યુક્તિ, ચૂર્ણિ, ભાષ્ય,
ટીકા વિગેરે પંચાંગી પુસ્તકો હતાં; પણ તેમાં મૂળ પુસ્તકો કે જે
ગણધરને મુખેથી નીકળેલાં આગમો હતાં, તે બધાં ચૂર્ણિ ભાષ્ય ટીકા
વિગેરેમાં ઢંકાઈ ગયાં હતાં. તે વખતે લુંકાશાહ શ્રીમાન્ મહાવીરના
સિદ્ધાન્તો કહેવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું કે હિંસામાર્ગ એ
દીનગમનો માર્ગ નહિ. એ વાત જેમ લુંકાશાહે કરી છે તેમજ
‘સંઘપટ્ટક’ના કર્તા કહે છે. તકાવત એ છે કે ‘સંઘપટ્ટક’ના કર્તા હિંસા ને
ચૈત્યવાદી સાધુઓનો વિરોધ કરે છે પણ ચૈત્ય-જિનબિમ્બનો વિરોધ
કરતા નહોતા; ત્યારે લુંકાશાહે એ બંધી વસ્તુનો વિરોધ કર્યો છે.
લુંકાશાહે કહેતા હતા કે જિનેશ્વરદેવની પૂજા ને ભક્તિ એ બિમ્બની

આગળ કરવાથી થાય તેમ નથી. તે તો આપણા હૃદયથી, વાણીથી ને શરીરથી થાય છે ને એ ત્રિકાળદર્શી પ્રભુને આપણી સમક્ષ લાવવાથી થાય છે. જેની પૂજા કે ભક્તિ કરવી છે તે તો જ્ઞાની છે. ને તે પ્રભુ સર્વ ભક્તિક્રિયા કે પ્રેમ તેમના જ્ઞાનથી જુએ છે. એ ધાતુ કે પાષાણની બનાવેલી પ્રતિકૃતિ કે જિનચિમ્બે આપણી ભક્તિને જોઈ કે સમજી શકતાં નથી. એટલે જડમાં ચૈતન્ય લાવ આરોપવો તે આપણા આત્મામાં જડતા આરોપવા બરાબર થાય છે. જડ ચૈતન ન થતાં-ચૈતન જડનો સ્વભાવ સ્વીકારે છે; એ વસ્તુ હુંકોશાદ સમજી શક્યા ને બીજાને સમજાવવા તેમણે કમ્મર કરી. ઉપરાંત એ જડની પાછળ થતો હિંસાવાદ રોકવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો. અહિંસાવાદની તેમણે ઉદ્દ્યોષણા કરી, ને શ્રીમાન વર્દમાનનેદ સત્ય માર્ગ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો.

પ્રકરણ ૧૦ મું

શ્રીમાનુ વર્ધમાનનો સિદ્ધાંત

હું કાશાહે કોઈ નવીન પુસ્તક રચ્યું નથી, પણ શાશ્વત્વ સ્પર્શિએ જે પૂર્વોમાંથી ઉદ્ધૃત કરી પોતાના શિષ્ય ને પુત્રને ભણવા તૈયાર કર્યું હતું એ પુસ્તક જે દશવૈકલિક હતું તેમાંથી એમણે જનતા આગળ એક શરૂઆતની ગાથા કહી કે ‘ધમ્મો મંગલમુક્કિઠં અહિંસા સંજમો તવો’ અહિંસા સંયમ ને તપ જેમાં છે, તે ધર્મ કલ્યાણ રૂપ ને શ્રેષ્ઠ છે. જે અહિંસા નથી તો તે ધર્મ નથી. જ્યાંસુધી તીર્થ ઉપર ભરમ ગ્રહની છાયા હતી, ત્યાંસુધી અહિંસાધર્મની આખ્યા જનતા સ્પષ્ટ સમજી શકી નહિ; પણ એ છાયા ખસી ત્યારે અહિંસાધર્મ પ્રકાશમાં આવ્યો. જડની પાછળ જે સમાજ રોકાયો હતો, ને જડની પૂજા ઉપર જે મંડળને પ્રેમ હતો, તેને એ વાત સારી લાગી નહિ. પણ જેઓ મુમુક્ષુઓ હતા તેઓએ આ ધર્મને ઝીલી લીધો. જેઓ જડને બહાને સુખભોગ કરનારા ને સ્વેચ્છાવિદારી હતા, તેઓને આ વ્યક્તિ ઉપર દ્રેપ લાવવાના પ્રસંગો ઊભા થયા. હંમેશાં એ વસ્તુ ખનતી આવી છે કે જ્યારે ધર્મ જળદળ થતો પ્રકાશમાં આવે છે, ત્યારે અધિકારમાં રહેલા ઉલૂક જીવો એને જોઈ શકતા નથી. હું કાશાહે શ્રીમાનુ વર્ધમાનનો દયામય ધર્મ યથાતથ્ય સ્વરૂપમાં શોધી આગળ પ્રદર્શો કર્યો. તેમણે ચૃણિ ભાષ્ય વૃત્તિ વિગેરેને છોડી મૂળ આગમો શું કહે છે તે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ક્લેશ પણ અહિંસા હોય ત્યાં પ્રભુની-સર્વજ્ઞની આજ્ઞા નથી. છકાયમાંના એક પણ જીવની હિંસા થાય ત્યાં પ્રભુનું હૃદય ઝૂંજતું હતું. પ્રભુ કહે છે કે હે જીવો ! કોઈ પણ જીવોને મા દણો, મા દણો-નહિ મારો, નહિ મારો; કારણકે જેમ તમને જીવવું વડાણું છે, તેમ સર્વ જીવોને જીવવું

ગમે છે. તમે એવું સમજો કે પૃથ્વી જળ વાયુમાં જીવ નથી, વા એ જીવો બહુ ઉપયોગી નથી; તો હે જીવો ! એ તમારી સમજણ ભૂલવાળી છે. એ જીવો મનુષ્યની પેઠે સ્પષ્ટ નથી એ વાત ઠીક છે, પણ એ જીવો નથી એ કથવું અસત્ય છે, જૂઠી ભાષા છે. ધારો કે કોઈ વખતે તમે સૂઈ ગયા છો ને ભરકિંધમાં છો, તે વખતે તમને કોઈ કહે કે એનામાં જીવ નથી, તો શું એ ખરાબર છે? જો એ વાત ખરાબર નથી, તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને વન-સ્પતિમાં જીવો નથી એમ કહેવું તે ખરાબર નથી. તેમાં જીવો ઉંઘતા છે, એટલે મનુષ્યને એમાં જીવો છે તેમ લાગતું નથી; પણ તમારામાં જેમ જીવ છે, તેમ તે બધામાં છે. મનુષ્યો જેમ હાલે છે ચાલે છે બોલે છે ને પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમ તે કરતા નથી; પણ પગ આંખ જીભ ને હાથથી રહિત મૂઠના જેવો કોઈ મનુષ્ય હોય ને તેને કોઈ મારે ફૂટે તો તે મૂઠા મનુષ્ય કકળાટ કરે પણ સ્પષ્ટ કહે નહિ; તેમ એ એકેન્દ્રિય જીવો પગ હાથ જીભ આંખ કાન રહિત છે, એટલે અવાજ ઘોંઘાટ એટલા ચાળા કરી શકતા નથી; પણ તે અંદર-ખાને રૂએ છે, કકળે છે, ચરચરે છે. (જુઓ આચારાંગ સૂત્ર.)

ભક્તિ નિમિત્તે થતી સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ જીવોની હિંસા

જેઓ શ્રી મહાવીરના પ્રેમી હોય, જેઓને પ્રભુની આજ્ઞા ગમતી હોય તેઓએ અવશ્ય આચારાંગ સૂત્ર જોવું જોઈએ. એના શ્રુતસ્કંધ પહેલાના પહેલા અધ્યયનમાં સાત ઉદ્દેશાઓ છે, તેના ખીન્ન ઉદ્દેશામાં એકેન્દ્રિય જીવોને કેવું દુઃખ થાય છે તે કહેલું છે. કોઈ જીવની ઘૂંટી, જંઘા, ઢીંચણ, સાયળ, કેડ, નાભિ, ઉદર, પાશ્વ, પૃષ્ઠ, હિર, હૃદય, સ્તન, સ્કંધ, જીભ, હાથ, આંગળી, નખ, ડોક, હડપચી, હોઠ, દાંત, કાન, આંખ, લલાટ વિગેરેને કોઈ છેદે ને ફૂટે ત્યારે તે જીવને કેટલું દુઃખ થતું હશે? શું કોઈ કહી શકશે કે આટલું જ દુઃખ થાય છે? એ વસ્તુ આપણા અનુભવની છે કે એક અવયવ-લેશ દુઃખતાં આપું શરીર નાંખાઈ જાય છે; તો પછી દરેકે દરેક-

અવયવમાં ન્યારે. સત્તુ ધણ કે મુદ્ગર લેખા કૂટે ત્યારે કેટલી વેદના થતી હશે? જગતના સ્વાર્થી લેખાણુ ને સ્વચ્છંદી જીવોની ક્રિયા સામું બેશે. તો બુદ્ધિ ભાડી થઈ જશે, સત્ય સમજશે નહિ, નૈવ દર્શનના અગણિત અંથોમાં મુખ્ય અંથ આચારાંગ છે. એ સૂત્ર કહે છે કે-

इमस्स जिव जीवियस्स परिवट्ठण-माणण-पूयणाए, जाइमरणमोयणाए
 दुःखपडिवायहेउं से संयमेव पुढवीसथ्वं सनारंमइ-अण्णेहिं वा पुढवीसथ्व
 समारभावेइ-अण्णे वा पुढवीसथ्व नमारंमतं समणुजाणाइ त मे अहिंयाए
 त मे अवोहिण ॥

અર્થાત્-શ્રી તીર્થંકર લગવાનું કહે છે કે જે જીવો પોતાના જીવની વંદના માન-પૂજા માટે પૃથ્વીકામની હિંસા કરે છે, વૃક્ષ જન્મ-મરણ મુકાવા માટે હિંસા કરે છે ને તમામ દુઃખનો નાશ કરવા માટે એ પ્રવૃત્તિ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ હિંસા ખીલ ખાસે કરાવે છે ને કાઈ પણ પોતાની જાતે કરતો હોય તો તેમાં અનુમતિ આપતો હોય છે, તે સર્વ હિંસા તે તેના અહિત માટે છે ને તેના અખોધ માટે છે. એમ જ જે જીવો જળની, અગ્નિની, વાયુની, વનસ્પતિની, ને સજીવોની હિંસા કરે છે અને માને છે કે તેથી આપણે સર્વ દુઃખથી મુકાઈશું, તો તે હિંસા જીવોના અસુખ માટે ને અકલ્યાણ માટે છે.

આમ પ્રભુ કહે છે કે જન્મ મરણથી મુકાવા માટે ચયેલી હિંસા જન્મ મરણ વધારવા માટે થશે. હવે પ્રભુ કહે છે તે ખરું છે કે લોકો કરે છે તે ખરું છે? ચૈતની પાછળ ચાલનારા સાધુઓ ને તેમના અનુયાયીઓ કહે છે કે પ્રભુની ખાતર કરાતી હિંસા તે હિંસા નથી, ને સ્વર્ગ પ્રતિ લઈ જનારી છે. તો સત્ય વચન આચારાંગ સૂત્રનું છે કે જે લોકો પોતાના ઉદારનિર્વાહને અર્થે અનેક પ્રપંચો રચી રહ્યા છે તેમનું સત્ય વચન છે? શ્રી વીતરાગ કહે છે કે જે લોકો એવી હિંસા કરે છે તે કર્મની મહાગાંઠ બાંધે છે, તે મોહને વધારે છે, મરણ ભણી જવા હિંપાય કરે છે ને છેવટે

નરકમાં જવાનો માર્ગ લે છે. જુઓ તેને લગતું સૂત્ર:
 'એસ સ્વલ્લ ગન્થે એસ સ્વલ્લ મોહે' એન સ્વલ્લ મારે, એસ સ્વલ્લ નિરણ
 અર્થાત્-જે લોકો ધર્મને ઓડે રહી આવી હિંસા કરે છે તે
 તેમની અસાનતા ખતાવે છે. એ નિરપરાધી હોવા ઉપર પોતાની
 નિર્દયતા ખુલ્લી જણાવે છે. પ્રતિમાની ઉપર ને આગળ અગણિત
 પાણી ઢાળવું, પુષ્પોના ઢગલાઓ કરવા, ને માળાઓ કરી કરી
 પ્રભુને પહેરાવવી, એથી શું પ્રભુ ખુશ થાય છે? કે શું પ્રભુ એને
 ભક્તિ કહે છે? જો આ ભક્તિ થતી હોય તો જગતના લોકો લોકો ને
 માંસના તરસ્યા તેમના દેવો પાસે એમને ખુશ કરવા અગણિત નાનાં
 મોટાં પશુઓને ચડાવે છે-તો ત્યાં શું ભક્તિ નહિ થાય? એ ભક્તિ
 નથી એ કયા આધારે કહી શકશો? અલખત, એ પંચેન્દ્રિય હોવા
 છે, ત્યારે જિનની મૂર્તિ આગળ એકંદ્રિય હોવા છે; પ્રભુને તો
 પંચેન્દ્રિય ઉપર જોટલી દયા છે, તેટલી એકંદ્રિય ઉપર છે. જેમ
 મોટા હવમાં હવ છે, તેમ જ નાના પ્રાણીમાં પણ હવ છે. ખીજાઓ
 કરે છે તે ખોટું છે, ને પોતે કરે છે તે સાચું છે, એ શું ન્યાય છે?

પીતરાગ પ્રભુ કહે છે કે અણંગારા મોત્તિ એને પ્વયંમણા જમિણ
 'વિસ્તરવેહિં સચ્ચેહિં'. અર્થાત્-એકેક લોકો પોતે સાધુ છે એમ કહેવા
 છતાં અગણિત પૃથ્વીકાર્મના હોવાની તેમજ જળ અગ્નિ વિગેરેના
 હોવાની હિંસા કરે છે, કરાવે છે, ને તેને અનુમોદે છે. હવે, તેમના
 હૃદયમાં દયા જેવી વસ્તુ ક્યાં રહી? ખીજાઓ હિંસા કરે છે, ત્યાં
 તે હિંસા છે એમ કહેવા દોડે છે; પણ પોતાનું પોષણ
 જેમાં રહેલું છે ત્યાં થતી હિંસાને હિંસા કહેવા તેઓ તૈયાર નથી.
 ત્યાં તે લોકો કહે છે કે અલ્પ દોષ ને મહાનિર્જરા છે! પ્રભુ કહે છે
 કે, ખરેખર તે હોવા પોતે જ પોતાના હાથે પોતાનું અહિત કરે છે
 એને પોતાનો વિનાશ નોતરી રહ્યા છે.

પ્રભુ કહે છે કે આ જગતના સૌ કોઈ હોવા માયાવી છે ને
 સ્વાથી છે. જેઓ માયારહિત ને તદ્દન અજ્ય છે તેઓ મોક્ષના

પંથે ચાલે છે. જેઓ પોતાના આત્માને જાણે છે, વિચારે છે તે સમજે છે, તેઓ જ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ વિગેરેના જીવોને જાણે છે, સમજે છે, ને તેમનું અહિત ન થાય તેમ વર્તે છે. સુત્ર જીવો જાણે છે કે આપણને જેમ હરવું ફરવું નાચવું કૂદવું ગમે છે, તેમજ તે જીવોને પણ તે બધું ગમે છે. વળી પ્રભુ કહે છે કે:

સર્વે પાળા પિયાલ્યાં સુહ-સાંચા દુઃસ્વપ્નલિકુલા અંપિયવહા પિન્ન
જીવિણો જીવિહં કામા સર્વેસિં જીવિય પિયં ॥

અર્થાત્—સર્વ પ્રાણીઓને આયુષ્ય પ્રિય છે, સુખશાતા તેમને ગમે છે, દુઃખને તેઓ પ્રતિકૂલ માને છે; તેમને વધ અપ્રિય છે, જીવવું પ્રિય છે, ને જીવવાના તેઓ અભિલાષી છે. તાત્પર્ય એ છે કે સર્વ જીવોને જીવન વહાલું છે. આવું ઉંડું સૂત્ર શ્રી મહાવીરે જૂગતને આપ્યું હોવા છતાં ખુદ શ્રી મહાવીરના જ અનુયાયીઓ તેમની પ્રતિમા સમક્ષ છકાય જીવોને હણી રહ્યા છે, ત્યારે હવે એ સૂત્ર કોને સમજાવવું? પ્રભુ કહે છે કે સર્વ જીવોને જીવવું ગમે છે, ત્યારે પ્રભુ આગળ દીવાની હારમાળા કરવાથી અગ્નિકાયના જીવો ખચશે કે તેમનો ખૂદો નિકળી જશે? અગ્નિકાયના જીવોમાં કેટલા ત્રસ જીવો પતંગ કુદાં વિગેરે ત્રીન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રિય ને પંચેન્દ્રિયો હોમાર્ધ જતાં હશે! ઉના પ્રાણીમાં એક માખી કે પતંગ જે પડે છે, તો તે જોતાં ને તેમાંથી તેને કાઢતાં હૃદય કેટલું કંપે છે તો પછી અગ્નિથી દીપ્તિમાન થયેલા દીવામાં કેટલા જીવો મરતા હશે? દયાળુ પ્રભુએ, છકાય જીવની દયા પાળવાનું કહ્યું ત્યારે વિવેકભૂષ્ણ ભક્તોએ એ જ છકાય જીવનો પ્રભુની આગળ જ ધ્વંસ કરવાનું વિચાર્યું!

‘સંધપટ્ટક’ના કતો કહે છે કે જે જીવો પોતાની કચ્છા પ્રમાણે વર્તી રહ્યા છે તેઓનું આ બધું ધાંધલ છે. તેમને પ્રભુના આગમાં રહેવું ગમતું નથી. તેમને અજવાળા વિના વખત જતો નથી.

અજ્ઞાણું ન હોય તો રાસલીલાનો આનંદ આવતો નથી. પણ પ્રભુ તો કહે છે કે—

જે આચારે ન રમન્તિ, આરંભમાણાં વિણયં વચન્તિ । છન્દોવણિયા અજ્ઞોવવન્તા, આરંભસત્તા પકરેન્તિ સંગ ॥

(આચારાંગ, અધ્યયન ૧ લું—ઉદ્દેશ ૭ મો)

અર્થાત્—જો લોકોને આચારમાં રહેવું ગમતું નથી, તેઓ આરંભ કરવા છતાં, તે ધર્મ છે તેમાં પ્રભુની મરજી છે, એમ કોઈ આગળ કહે છે. કારણકે તેઓ પોતાના સુખને અર્થે તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ પંચદ્રિયના વિષયમાં ઘણા આસક્ત છતાં ને આરંભ કરવા છતાં વારંવાર વંધારે સંગને ઈચ્છે છે.

પ્રભુ કહે છે કે જો એમ કહે છે કે તે જીવો મારવાલાયક છે, પકડવાલાયક છે, કમળે કરવાલાયક છે, ને તેને તેમ કરતાં કાંઈ પણ દોષ નથી, તો તે તેમનું બોલવું સાચું નથી. તે તેમનું અનાય વચન છે ને તે તેમનું જોવું દુષ્ટ છે. તેમણે એવું સાંભળ્યું હોય તોપણ તે દુઃશ્રુત છે. એ વિચાર, એ શ્રદ્ધા ને એ પ્રતિજ્ઞાના સારાં નથી, પણ ખોટાં છે. (જુઓ આચારાંગ, અધ્યયન ચોથું, ઉદ્દેશ બીજો).

હવે જો જોઈએ એમ બોલે કે પ્રભુ ખાતર હિંસા થતી હોય તો તે હિંસા નથી, પણ ભક્તિ છે, અધર્મ નથી પણ ધર્મ છે, અહિંસા નથી પણ હિંસા છે, તે જોઈએ ધર્મના રહસ્યને પામ્યો છે એમ કેમ કહી શકાય ? જો પ્રભુને સાચું હિંસા કરવામાં પાપ નથી તો પ્રભુ પોતાનાં વચનો દ્વારા શામાટે હિંસા કરવાની ના પાડે ? વળી પ્રભુ શામાટે એમ ઉપદેશ આપે ને ઉદ્દેશીયણા કરે કે અરે ! જીવો ! જીવોને ન હણો, ન મારો, ન પીટો, ને તેને થોડો પણ ત્રાસ ન આપો.

હં મો પાવાહયા ! કિં મે સાયં દુઃસ્વપ્નં ઉદાહુ અસાય ? સમિયા પદ્મિવ્રજેયાવિ એવં વૃયા—સન્વેસિં પાણાણં સન્વેસિં મૂયાણં સન્વેસિં જીવાણં

સર્વેસિ સત્તાણં અસાયં અપરિણિવ્વાણં મહમયં દુર્લ્લં સિ વેમિ ॥

(આચારાંગ, અધ્યયન ૪ થું, ઉદ્દેશ ખીજો)

અર્થાત્—હે પ્રાવાદુકો ! બોલો કે શાતા દુઃખ રૂપ છે કે અશાતા દુઃખ રૂપ છે ? સારા વિચારકો ને સમ્યક્ દશાને પામેલા સુજ્ઞો બોલ્યા કે હે પ્રભુશ્રી ! સર્વ પ્રાણી, સર્વ જૂત, સર્વ જીવ, ને સર્વ સત્ત્વને અશાતા ને અશાન્તિ મોટા ભયરૂપ છે ને તે જ દુઃખ છે.

સારાંશ એ છે કે સર્વ જીવોને શાતા જોઈએ છે ને તેઓ બધા સુખમાં રહેવા ઇચ્છે છે. ત્યારે જૈનના અનુયાયીઓ કાંઈ પણ અર્થ વિના પ્રભુને ખુશ કરવા પુષ્પોને ચુંટી ચુંટીને સોયથી વીંધી, દોરામાં પરોવી, હાર કરી, પ્રભુના ગળે પહેરાવે છે. એમાં એ જીવો ચૂંટાવાથી, સોયથી વિંધાવાથી, સુખ માનતા હશે કે તેમને અગાધ ખીડા થતી હશે ?

હવે થોડા દાખલા સૂત્રકૃતાંગમાંથી આપીએ.

સયં તિવાયણ પાણે અદુવાન્નેહિ ઘાયણ ।

હળંતં વાણુજાણાઈ વેરં વઢ્ઢઈ અપ્પણો ॥ ૩ ॥

(સૂત્રકૃતાંગ, શ્રુતસ્કંધ ૧, અધ્યયન ૧)

અર્થાત્—જો મનુષ્યો પોતે હણે છે, ખીજને હણવા કહે છે, ને હણતાં પ્રતિ અનુમોદન આપે છે, તે મનુષ્ય ખરેખર પોતાના વેરને વધારે છે. જો મનુષ્યો પોતાના નાના મોટા સ્વાર્થ માટે હણે છે તો વેરને વધારે છે, તો પછી વિનાસ્વાર્થે અથવા ભક્તિનિમિત્તે કે કલ્યાણની કામનાથી હણે છે, તે તો કેવળ પોતાના દુઃખનો ઘણો જ વધારો કરે એ રૂપ છે.

સચ્ચાહિં અણુજીત્તિહિ મતિમં પંડિલેહિયા ।

સચ્ચે અકંતં દુઃસ્વાય અઓ સચ્ચે ન હિંસયા ॥ ૧ ॥

અયં સુ નાણિણો સાર જં ન હિંસઈ કં ચ જં ।

અહિંસા સમયં ચેવ એતાવત વિ જાણિયા ॥ ૧૦ ॥

(સૂત્રકૃતાંગ, અધ્યયન ૧૧)

અર્થાત-મતિમાન્ મનુષ્ય સર્વ અનુયુક્તિ ને પ્રયુક્તિથી ચારે તરફ જોશે તો સમજાશે કે સર્વ જીવોને દુઃખ અપ્રિય છે, માટે સુખ પુરૂષે કોઈ પણ જીવને મારવો નહિ. જ્ઞાની પુરૂષોનો એ સાર (અર્થ) છે કે કોઈ પણ જીવોને તે હણે નહિ, ને અહિંસા એ જ સિદ્ધાંત છે એવું સમજે. આમ હિંસા એ ત્રાસરૂપ છે, એ સમજાવવાનો શ્રીમાન્ મહાવીરનો ઉદ્દેશ છે, ને આ વિચાર સ્થળે સ્થળે પ્રભુએ બતાવ્યો છે; છતાં જોયો પોતાના આત્માના વિરોધી છે, તેમને આ વાત ગળે ઊતરતી નથી. શ્રી વીતરાગ પુનઃ પુનઃ કહી રહ્યા છે, કે હે ભવ્ય જીવો! હિંસા કરતાં અવશ્ય મૃત્યુ ને ડરો, કારણકે હિંસા એ જીવના હિત માટે નથી, પણ અહિંત માટે છે. જૈન દર્શન કહે છે કે દુઃખ તમને પોતાને જોવું અપ્રિય છે, તેવું જ ભલે નાના જીવો હોય પણ તેમને ય અપ્રિય છે. તેઓ જીવોને કહે છે કે જો તમને થતું દુઃખ તમારા હૃદયને કંપાવે છે ને ગભરાવી નાંખે છે, તેમ તમારા તરફથી થતું દુઃખ તે જીવોને ગભરાવે છે ને ખીવરાવે છે; જો તમને જૈન સિદ્ધાંતમાં પૂર્ણ પ્રેમ હોય ને તમારા જીવનમાં સમ્યક્ દશા જાગ્રત થઈ હોય તો આ સિદ્ધાંતોને-વિચારોને મધ્યસ્થ ભાવે વિચારો ને સમજો કે પ્રભુનું શું કથન છે?

अद्वैतस्य सर्व्वस्य दिस्स पाणे पिआयए ।

न हणे पाणिणो पाणे भय वेराओ उवरए ॥

(ઉત્તરાધ્યયન, અધ્યયન ૬ હું)

અર્થાત-સર્વ તરફથી હિંડામાં હિંડું જીવો તો સર્વ જીવોને પોતાના પ્રાણુ વહાલા છે; માટે કોઈ પ્રાણીના પ્રાણુને ન હણે તો જીવ ભય ને વૈરથી ખચી શકે છે.

જૈન સાધુઓનો મૂળ ધર્મ શો હતો ?

આજે જૈન દર્શનમાં-હિંસાનો દાવાનળ સળગી રહ્યો દેખાય છે, એટલે ન્યારથી જૈન સાધુઓ પતનને માર્ગે ચાલી રહ્યા છે,

ત્યારથી તેઓ વીતરાગની આજ્ઞાને વેડી રહ્યા છે. આ વાતનો પૂરાવો આપણે મહાનિશીથ, શતપદી ને સંઘપદક અથો ઉપરથી જોઈ શક્યા છીએ. એ અંથોમાં સાધુઓના જીવન વિષે ઘણી ઉંડી નજરથી ટીકા કરી છે. સાધુઓ પોતાનો આચાર ને નિર્દોષ ભોજન લેવાનું ચૂટી ગયા હતા. ઘણાએ ચૈત્ય પાછળ રૂપીઆનો સંગ્રહ કરવા લાગી ગયા હતા, ત્યારે કેટલાકે મોટા રાજા લોકોને ત્યાં માનપાન પામવાની-સિંહાસનોમાં, વિરાજવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા હતા. એટલે સાધુઓના મૂળ ધર્મ પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ને ત્રણ ગુપ્તિના પાલનમાંથી તેઓ નીકળી ગયા હતા. એમની ભોજન લેવાની વિધિ જેમ શાસ્ત્રોમાં કહી છે તેમ રહી નહિ હતી. હરિભદ્રસૂત્રિ માટે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તેમ તે પ્રભાવક પુરૂષો કોઈ ખીજ રીતિમાં ઊતરી ગયા હતા. આધાકર્મી-ઔદેશિક વિગેરે ઉદ્દગમનના ૧૬ દોષ, તથા ઉત્પાદનના ૧૬ દોષ, એમણા સમિતિના ૬૨ દોષ, એમ એંતાલીશ દોષોથી તે વખતના સાધુઓ બચી શક્યા ન હતા. પ્રભુશ્રી કહે છે કે એકલા વેશથી સાધુતા આવતી નથી. પવિત્ર મુંદર વેશ સાથે સાધુઓએ નિર્દોષ ભોજન લેવું જોઈએ. જે ભોજન ગૃહસ્થોએ પોતાને અર્થે તૈયાર કર્યું હોય ને લેતી વખતે જેમાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ વિગેરેનો સંસર્ગ ન હોય તેવું ભોજન લેવું જોઈએ. આવું નિર્દોષ ભોજન લેવાની ઇચ્છા હોય તો સાધુઓએ રૂપીઆનો ને પૈસાનો સંગ્રહ નહિ કરવો જોઈએ. સાધુઓ પૈસાનો તો થું પણ એક પાઈ કે સોયનો સંગ્રહ કરતા નથી. જેઓ વીતરાગની આજ્ઞામાં છે, તેઓ ગૃહ છોડ્યા સાથે ગૃહનાં કે ઉપાશ્રયનાં બંધનો બાંધતા મથી. તેમને પર્ણકુટી કે પાંચ લાખનો મહેલ કોઈ પણ વખતે પ્રયોજન ઉપજાવતાં નથી. તેમને મન નાના જીવની પણ હિંસા ને ધાતુનો પરિગ્રહ એ ઝેર છે. સાધુતાનો જ્યાં ખરો ખ્યાલ છે, ત્યાં એ વસ્તુ નજીક આવતી નથી. જ્યાં જ્યાં ને જે જે અંશે હિંસા આવી છે, ત્યાં ત્યાં સ્થૂળ મુખની ભરતી થઈ છે, અને સ્થૂળ મુખની ભરતી સાથે હિંસા ને પરિગ્રહને આવકાર અપાયો છે.

રાજ્યલોક ને શ્રીમંતોને ત્યાં ભોજન વિના જે સાધુવર્ગે જવા-
આવવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે, તેમાં સાધુવર્ગ ને સેવકવર્ગ કદાચ
હિત લેતો હોય, પણ તેમાં હિત નથી, પણ અહિત છે. રાજ્ય
લોકોનો પ્રેમ ને માનપાન સમર્થ લોકો મેળવે છે, ને તે મેળવતાં
વિક્રતા, વકૃત્વ, જડીભૂટી, મંત્ર યંત્ર, વિગેરે સાધનોની જરૂર
પડે છે. તેથી જ સેવકવર્ગની દૃષ્ટિમાં સાધુવર્ગ પ્રભાવક જણાય છે ને
સમર્થ ગણાય છે. પણ હિંડાણમાં ઊતરીએ તો જૈન ગ્રંથો કહે છે
કે રાજ્ય લોકના પરિચયથી પરિણામ સાફ આવતું નથી, પરંતુ
ખરાખૂં ને અસમાધિકારક આવે છે. જેઓ વિક્રતાને લીધે કે પોતાની
અંગત શક્તિને લીધે માનપાન ને કીર્તિ ખાતર ત્યાં આવળ કરે છે,
તેઓ પોતાની સાધુ દશાથી ખસી જતા હોય છે, અર્થાત્-સાધુઓ
પોતાના હિંસ્ય ને નિર્દોષ જીવનનો વારસો ગુમાવી નાંખતા હોય છે;
એટલે સાધુઓનો મૂળ ધર્મ તેમના સંસર્ગથી દૂર રહેવાનો છે.

સાધુજનો અહિંસા વિહારી હોય છે. તેઓ ખાવાપીવામાં
સદચારતા નથી. આધાકર્મી ઔદેશિક ભોજન તેઓ લેતા નથી. પ્રાણુક
ભોજનના પ્રેમી હોય છે. સંઘ ગમે તેટલું આમંત્રણ આપે તો સંઘ
સાથે જવા વિચાર રાખતા નથી. સંઘ સાથે જવામાં શસ્ત્રો સંમત
ચતાં નથી. શતપદી ગ્રંથ કહે છે કે હેમ સૂરિ વિગેરે સંઘમાં ગયા
જતા, પણ દેવસૂરિએ જવાની ના કહેવરાવી હતી. સાધુઓ કોઈ પણ
નિમિત્તે હિંસા કરતા નથી ને હિંસા થાય તેવા પ્રસંગમાં ઊભા
રહેતા નથી. તેઓ સાચા વૈરાગી છે. તેઓ અસત્ય ભાષા વાપરતા
નથી. રાજ્યલોક, શ્રીમંત ને સુખી ગૃહસ્થોની તેઓ પ્રશંસા કરતા
નથી કે તેમની ભાટાર્થ કરવા તેઓ ક્યારે વખત લેતા નથી. આજે
આપણે અનેક ગ્રંથો ને ચરિત્રો લેખ્યે છીએ કે જેમાં સાધુવર્ગે
રાજ્યઓની કે શ્રીમંતોની પ્રશંસા કે સ્તવના કરેલી હોય છે. તેઓ
એવાં પુસ્તકો રચતા હોય છે, કે જેમાં તીર્થકરોનાં કે પવિત્ર સાધુ-
ઓનાં વર્ણનો હોય છે અથવા હિંસા અસત્ય ચોર્ય અપ્રત્યયર્થ

વિગેરેનો જેમાં વિરોધ હોય છે. તેઓ સંઘ કાઢવા વિષે ઉપાશ્રય, મક, ચૈત્ય, જિનભિચ્ચ, પૌષધશાળા વિગેરે વિષે ઉપદેશ આપતા નથી. મતલબ કે આસવ કરણી થાય તેવું મુનિજનો ખેલતા ન જ હોય. મહાનિશીથ કહે છે કે જેઓ ચૈત્ય કે જિનભિચ્ચે ખનાવવાનું કહે છે તેઓ સાવધાન્યારના પ્રવર્તક છે. વસ્તુ એ છે કે જેઓ શ્રી વીતરાગની આજ્ઞાને સમજે છે ને માન આપે છે તેઓ હિંસા થાય તેવો ઉપદેશ આપતા નથી ને અસત્યને માર્ગે જતા નથી.

જેઓ આવી અહિંસાને સત્યની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, તેઓ અચૌર્ય અવ્રત આચરતા નથી; એટલે જેને શિષ્યચોરી કહેવામાં આવે છે તેવા માર્ગે જતા નથી. સંસારના અર્થો જનો સહજે અર્થના આતુર હોય છે. તેઓ ગમે તેવી ચોરી કરે છે, પણ જેઓ સંસારને ધૂળ સમાન જુએ છે, તેઓ શિષ્ય હોય કે ગમે તે હોય. પરંતુ ચૌર્ય કહેવાય તેવું કામ કરતાં નથી. આજકાલ જગતમાં ન્યાય ત્યાં શિષ્યચોરીના કેસ ઘણા થાય છે. તેઓ તેમ કરવામાં પોતાની જાતને હુશિયાર માને છે ને તેમ કરવામાં વૃત્તિ અંશે વિગેરેના પુરાવા ઊભા કરે છે. પરંતુ સમાજની દૃષ્ટિએ કે શાસ્ત્ર-કારોની દૃષ્ટિએ એ વસ્તુ ઘણી નિંદનીય છે. સંજ્ઞન ને ગુણવંત પુરોષો ચૌર્ય અવ્રતથી ઘણા દૂર રહે છે. જેઓ આવાં અહિંસા, સત્ય ને અચૌર્ય વ્રતને સ્વીકારી રહ્યા છે, તેઓ અહમચર્યવ્રતના સાચા સાથી બને છે. તેઓના મનમાં હમેશાં પરબલ ઉપર પૂરું લક્ષ્ય હોય છે. એટલે અહમચર્યથી છેટા રહેતા હોય છે. વીતરાગની આજ્ઞાને રખે ભંગ થાય એવો પળે પળે તેઓ વિચાર કરતા હોય છે. અહમચર્યની વૃત્તિ સાથે પ્રભુશ્રીની સ્મૃતિનો ક્ષણે ક્ષણે તેઓ તાર સંધતા હોય છે, એટલે કે અહમચર્ય ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ રાખતા હોય છે. આવી મુનિદશા હોય તેમને મન પરિચ્છેદની લાગસા હોતી નથી. તેમનું મન મુવર્ણ ચાંદીને સર્પની કંચુકીવત્ લેખે છે. સર્પ કંચુકીને ભય જુએ છે, તેમ એ સાધુઓ કેઈ પણ ધાતુને ભય સમાન ગણે છે.

જેઓ આવું જીવન ગુજારવા ખુશી હોય, તેઓ સુવર્ણ ચાંદી કે કાંઈ પણ ધાતુની પ્રભુની પ્રતિમા પાસે રાખવા ચાહે એમ બને નહિ. કાંટો કાઢવા માટે સોયને પાસે રાખવાની વીતરાગશ્રીની આજ્ઞા નથી. તો પછી તેમની પ્રતિમા ધાતુની બનાવીને રાખે ને તેમાં પ્રભુશ્રીની આજ્ઞા હોય એ કેટલું બધું અસંભવિત છે ? પ્રભુની ભક્તિને બહાને એ વાત કદાચ સાધુ લોકો ઉપજાવી કાઢે તો તેમની ખુશી, પરન્તુ એમાં પ્રભુશ્રી ખુશી હોય અથવા તેમાં થોડું પણ કલ્યાણ હોય તે વાત કેવળ નિર્મૂલક છે ને અર્થવિહીન છે. જ્યાં ભક્તિ ને પ્રેમ હોય ત્યાં નિરૂપાધિ હોય; પણ જે ભક્તિમાં ઉપાધિ ને ભય છે તે તો એક મોટો સંસાર છે. સંસાર વધવાનું કારણ પૈસો છે, ને પૈસો ત્યાં સંસાર છે. એટલે પૈસો કારણ ને સંસાર કાર્ય છે. જ્યાં સંયમ છે, ત્યાં પૈસો હોય નહિ, અને જ્યાં પૈસો કે કાંઈ પણ ધાતુ આવે ત્યાં સંયમ રહેતો નથી. મત્સ્યેન્દ્રને ગોરખનો દાખલો મોજીદ છે. સોનાનો ઇંટો ઝાળામાં હોવાથી મત્સ્યેન્દ્રને ભય લાગતો હતો. ગોરખે ભયનું કારણ જાણી એ વસ્તુને કુવામાં પધરાવી દીધી ! અર્થ એ છે કે ભક્તિને બહાને સુવર્ણ કે ચાંદીની પ્રતિમાઓ—પછી ભલે છેક છોટી હોય તે રાખવી, તે એક પરિગ્રહ છે.

તાત્પર્ય એ છે કે મુનિજનો વીતરાગના માર્ગમાં આવીને આવા લેશ પણ પરિગ્રહનો આદર કરતા નથી. એક વસ્ત્ર વધારે રાખવું તે પણ પરિગ્રહ છે, તો પછી ધાતુની કાંઈ પણ ચીજ રાખવી એ પરિગ્રહ કેમ નહિ ? અર્થાત્ મુનિજનો એવા પરિગ્રહથી હનંદો ગાંઠ દૂર હોય છે. ગ્રાહ જલંચર જેમ હાથી જેવા જાનરદસ્ત ગ્રાણીને બાંધી રાખે છે, તેમ પરિગ્રહ સાધુ જેવા મહાને નરને પટકી જમીન-દોસ્ત કરી નાંખે છે. અર્થાત્ પ્રભુની ભક્તિને આથે પરિગ્રહ રાખતાં ભયની ઉત્પત્તિ થાય છે, ને સંયમમાર્ગથી દૂર જવાય છે. પ્રભુની સાથે પ્રીતિ રાખવી તે ઉપાધિરહિત હોવી જોઈએ. સોપાધિક ભક્તિ કરતાં સંયમ ધન ખોવાય છે. આવો જ અર્થ શ્રી આનંદધનજીએ ઋષભ જિનેશ્વરની સ્તુતિ કરતાં ગાયો છે:

ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફળ કહ્યું; પૂજા અર્પણિત એહ,
કપટરહિત થઈ આત્મ અર્પણા, આનંદધન પદ રેહ.

અર્થાત-લોકો ભક્તિ કરે છે, પણ ચિત્તની સર્વ રીતે પ્રસન્નતા
હિતપત્ર કરો, ને કપટરહિત થઈ પ્રભુના પાદપંકજમાં સર્વ આત્માની
અર્પણતા કરો, તો એ જ ભક્તિ છે ને એ જ પ્રેમ છે. જગતના
લોકો પુષ્પ જળ નૈવેદ્ય ને ધનથી પ્રભુની પૂજા કરે છે, પણ જૈન
દર્શનના સાચા પ્રેમીઓએ જાણવું જોઈએ કે જગતના દેવદેવીઓ
-સાધ્યો સદોષ છે, ને પૂજા કરનારાઓ પણ દોષ સહિત છે. તેમને
(દેવદેવીઓને) માનપાન અહંકાર ને ભક્તિ જોઈએ છે, અને લોકો-
સેવકોને આ લોકની વસ્તુઓ-પુત્ર ધન સુખ વૈભવ જોઈએ છે. તેથી
તેમને તે લોકો તેવું અર્પણ કરે છે; પરંતુ જૈનોના પરમેશ્વરો તેવા
નથી. તે તો શુદ્ધ, યુદ્ધ, મુક્ત, પરિશ્રદ્ધ ને સિદ્ધ છે. વળી તેઓ
નિરંજન નિરાકાર છે. તેમને પુષ્પ, જળ, નૈવેદ્ય, ધન શું ઉપયોગના
છે? માયાવી દેવોને તે જોઈએ છે. શુદ્ધ દેવોને તે જોઈતું નથી.
જગતના લોકો જે ભક્તિ કરે છે, તે તો આ ભવને અર્થે કરે છે,
ત્યારે આ લોકો કેવળ કર્મથી છૂટવા માટે કરે છે. એટલે બંનેનાં
સાધ્યો ને સાધનોમાં કે કાર્યકારણોમાં મહાન અંતર છે. તેમ જ
બંનેની દૃષ્ટિમાં વિશાળ ભિન્નતા છે. જૈન દર્શનના અનુયાયીઓએ
સમજવું જોઈએ કે ઈતર વર્ગ જેમ વર્તે છે, તેમ તેમણે વર્તવું
જોઈએ નહિ. આજસુધી ચૈત્યવાસીઓ જે પ્રવૃત્તિ કરતા હતા, તે
તેમની મુશ્કેલીના લીધે હતી કે સુખમાં ગૃધ્ધિપણાને લીધે હતી; પણ
હવે એ વખત બદલાયો છે. આજે જનતામાં વખત પલટાતાં જુના
વિચારો ઘણા ભૂલભરેલા લાગે છે, ને તે વસ્તુને સુધારી લે છે.
તેમ જૈન દર્શનના અનુયાયીઓ એ વસ્તુને સુધારી લે તો સુધારવાનો
વખત છે. સાચા પ્રેમ ને સાચી ભક્તિમાં હિંસા ને પરિશ્રદ્ધની વસ્તુ
આવવા ન દેવી એ સુધારી લેવાની આવશ્યકતા છે. આંતર ભક્તિ ને
આંતર પ્રેમની આહુતિ આપતાં વીતરાગ જિનેશ્વર દેવો પ્રસન્ન થાય
છે. તેઓ તેવા માર્ગે ગયા છે, ને ખીજને તેવા માર્ગે જ જવા કહે છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું

જૈન દર્શન

જૈન દર્શનથી શ્રી ઋષભદેવથી માંડી મહાવીર સુધીના ધણાએ
 જીવો સુકિતપુરીમાં ગયા છે. જેઓને મોક્ષે જવાનું હોય, તેઓ
 નિષ્કર્મ ને વીતરાગ થવાથી મોક્ષે જાય છે. મુખ્યત્વે જૈન વેશથી મોક્ષે
 જાય છે, ઉપરાંત અન્ય વેશથી પણ મોક્ષે જાય છે. પરંતુ તદ્દન
 નિષ્કર્મથી ને નિર્વિપય થયાં સિવાય મોક્ષે જવાનું નથી. એટલે
 જે જીવો ઋણ અને સદ્ગુણી હોય તે મુમુક્ષુ-મોક્ષે જવા ઇચ્છુક-
 હોય છે. તે જીવો પ્રથમ મોહનીયાદિ કર્મ ઉપર વિજય મેળવવા ચાહે
 છે કે જે મોહનીય કર્મમાંથી રાગદ્વેષની પરિણતિ ઊભી થાય છે, ને
 રાગદ્વેષની પરિણતિથી ક્રપાય ને વિપય ઊભા થાય છે. ક્રપાય વિપય
 અને અજ્ઞાનનાં રજકણો જ્યારે તોફાને ચઢે છે, ત્યારે આત્મા પરવશ
 અને છે અને ત્યારપછી એ સાતે કર્મોની સાંકળ વધતી જાય છે. આથી
 જૈન દર્શન કહે છે કે જીવ સંસારમાં રોકાઈ ગયો છે. સંસારની મીઠાશ
 થવાનું કારણ જીવમાં મોહનીયાદિ કર્મો છે. કોઈ વખત જીવને વીતરાગ વચન
 સાંભળવાનો વખત મળે અથવા સહજે અંતરમાં નિર્મળ વૃત્તિ થાય તો
 જીવને વીતરાગ ધર્મ ઉપર રૂચિ થાય છે. જેમ કોઈ જીવને જ્વર આદિ
 વ્યાધિ હોય ને ઔષધ આપતાં તે દયાય છે, કે કોઈને વખત જતાં
 વ્યાધિ સહજે દયાય છે ને અન્ન ઉપર રૂચિ થાય છે, તેમ જીવને
 મોહનીય કર્મની મૂળ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ થતાં વીતરાગ ધર્મ
 ઉપર રૂચિ-પ્રેમ થાય છે. આ વખતે જીવને ન્યાયશાળી વીતરાગ
 ધર્મ ઉપર અહોભાવ આવે છે. વીતરાગ દર્શન કહે છે કે જીવ
 આ વખતે પોતાનો મૂળ સ્વભાવ શું છે અને તે ઉપર મેલ સમાન
 ચડી ગયેલો કૃત્રિમ સ્વભાવ શું છે તે સમજે છે, વિચારે છે ને વધારે
 તપાસ કરે છે. આવી સ્થિતિ જ્યારે આવે ત્યારે તેને સંમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન

ની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા તે વખતે તેને સાચી સમજણ છે એમ કહેવાય છે. અનંત કાળથી સેવેલા દોષો અને પાપો તે સમજે છે. આવી સ્થિતિ આવે ત્યારે જીવ ચતુર્થ જીવસ્થાનકે આવ્યો છે એમ કહેવાય છે. આ સ્થાનમાં રહેલો જીવ વીતરાગધર્મને યથાતથ રૂપે સમજે, પરંતુ ત્યાગ ભાવનો અમલ નથી કરતો. આથી જીવ વધે તો પાંચમા સ્થાનકે આવે છે ને કેટલાક જીવો છઠ્ઠા જીવસ્થાનકે આવે છે. પાંચમા જીવસ્થાનકે અનુપ્રતી થાય છે, અને છઠ્ઠા જીવસ્થાનકે મહાપ્રતી થાય છે. અર્થ એ છે કે જીવ જેમ સ્વભાવમાં ને ગુણમાં સારો થાય છે તેમ તેનું સ્થાન ઉંચું આવે છે. વીતરાગ કહે છે કે સમ્યક્ જ્ઞાન એ સાચી સમજણ લાવે છે, પરંતુ ત્યાગ વિના સાચા ચારિત્રમાં જીવ આવતો નથી. સાચી સમજણ સાથે સારા ત્યાગની જીવને આવશ્યકતા છે. પાંચમા જીવસ્થાનકે જીવ પ્રતી આવક કહેવાય છે. છઠ્ઠા જીવસ્થાનકે મહાપ્રતી શ્રમણ કહેવાય છે. જીવ ઘણો કાળ આચડ્યો, કુટાયો છે, પરંતુ સહભાગ્ય વિના વીતરાગ દર્શનને સ્વીકારી શક્યો નથી. અલખત, મનુષ્ય થયો પરંતુ હિંસા, અસત્ય, ચૌર્ય, વિષય આદિથી રહિત ધર્મનો પ્રેમી. તે જીવ ન થયો. સંસારમાં અનેક ધર્મો પથો અને વિચારણાઓ છે. કોઈમાં ભક્તિ, કોઈમાં જ્ઞાન, કોઈમાં ત્યાગ ને કોઈમાં વિચારણા થતી હોય તેમ જણાય છે. જીવનું સાચું સ્વરૂપ શું છે અને શા હેતુથી જીવ આમ ગુંચવાતો જાય છે, એ સંબંધી યથાતથ વિચારો વીતરાગ દર્શન સિવાય અન્યત્ર જણાતા નથી. જ્યારે જીવસંબંધી ખરી સમજણ નથી, તો પછી તેનું ભાવિ કેવું ધડવું અને તેને માટે કેવા ઉપાયો લેવા એ સંબંધી સત્ય તો ક્યાંથી હાથ આવે? પૂર્વોપરના સંપૂર્ણ ને સત્ય અહેવાલ આ વીતરાગદર્શન આપે છે.

વીતરાગદર્શન શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ એમ બે રીતે વ્યાખ્યા કરી છે. શ્રુતધર્મ તે કંઈદારા સાંભળી હૃદયમાં ગીતારવું તે છે; અને ચારિત્રધર્મ તે મનવાણી અને શરીર સારા ચર્ચનમાં મૂકવા

તે છે. શ્રુતધર્મથી - જીવાજીવાદિ પદાર્થોને યથાતથ સ્વરૂપને જીવ સમજે છે. જે જ્ઞાનથી આત્માને શાન્તિ મળે છે, એ જ્ઞાન જ - શ્રુતધર્મ છે. એ શ્રુતધર્મ અંગ અને અંગ બહારનાં પુસ્તકોથી જીવ હૃદયમાં લાવે છે. અંગ અને અંગ બહારનાં પુસ્તકો, ષટ્દ્રવ્ય, છકાય જીવનું સ્વરૂપ, સાત નય, સાત ભંગ, ચાર પ્રમાણ, ચાર નિક્ષેપ, દ્રવ્ય, ભાવ, વ્યવહાર અને નિશ્ચય વિષે વિશેષ વિશેષ રીતે સમજણ આપે છે. એ શ્રુતધર્મ જીવને મોક્ષે જવામાં આલંબન છે. જીવ ચારિત્ર પાળે, પરંતુ શ્રુતધર્મની થોડી પણ સમજણ ન હોય, તો જીવ ચારિત્રધર્મને ન જ પાળી શકે. સંસારરૂપી સસુદ્રને ઉલ્લંઘવાને એ શ્રુતધર્મ નૌકા સમ કાર્ય કરે છે. શ્રુતધર્મ ચારિત્રધર્મ લાવવાને અગ્રણીય સ્થાન ભોગવે છે.

ચારિત્રધર્મ તે જીવને દુર્ગુણમાંથી બહાર કાઢે છે. ચારિત્રધર્મ આવતાં હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રહય, પરિગ્રહ વિગેરે મોટા છુટારા ચોરથી જીવ બચી જાય છે. ચારિત્રધર્મ જીવને સદ્ગુણવાદીમાં આરામ લેવરાવે છે. જગતના જીવને જે કષાય વિષયો હયમચાવી ભારે છે ને ક્લેશ-કંકાસમાં નાંખી દે છે, તે કષાય વિષયો ચારિત્રધર્મમાં રહેવાથી દૂર ભાગતા હોય છે. આ ચારિત્ર મુનિ દશા કે સાધક દશા આપે છે. વીતરાગ દર્શન કહે છે કે હે જીવ! જે મોક્ષ જોઈતો હોય તો આ કષાય અટવીમાં નિવાસ ન કર. હટીકત એ છે કે શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ બંને સાધક જીવને મોક્ષે જવામાં પાંખ તુલ્ય કાર્ય કરે છે. પક્ષીને ઉડવું હોય પણ જે પાંખ ન હોય તો એ પોતાના ધારેલા સ્થાને જઈ શકતું નથી. તેમ જીવને મોક્ષે જવું હોય પરંતુ બંને પાંખો તુલ્ય ધર્મ ન હોય તો ત્યાં જીવ પહોંચી શકતો નથી. જીવને શ્રુત હોય પરંતુ ચારિત્ર ન હોય, ત્યારે કોઈ જીવને ચારિત્ર હોય, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન ન હોય, તો એ મોક્ષરૂપ કાર્ય સાધી શકે કે નહિ? એમ કદાચ કોઈ સંકા લાવે તો કહેવાનું એ કે એક પાંખથી પક્ષી જેમ ઉડ્યન કરી શકતું નથી તેમ જીવ એક વસ્તુથી મોક્ષે પહોંચી શકતો નથી. પક્ષીને

એ પાંખોની આવશ્યકતા છે, તેમ જ એ એ ધર્મની જીવને આવશ્યકતા છે.

જૈન દર્શન કહે છે કે ચરિત્ર એ વિશાળ સદ્ગુણરૂપ દરિયો છે. એ સદ્ગુણરૂપ જળમાં હમેશાં રહેવું ને દુર્ગુણરૂપ કપાય અને વિષયો જીવની ઉપર આક્રમણ ન કરે એ બનવું ઘણું અસંભવિત છે. દરિયામાં મુસાફરી કરનાર મનુષ્યને જલચર, નક, ચક્ર, મકર, મચ્છ, વિગેરે પ્રાણીઓ હરકત ન કરે એ બનવું જેમ અસંભવિત છે, તેમ આ દુર્ગુણોથી બચવું પણ અસંભવિત છે. કપાય ચોકડી એવી જગરદસ્ત છે કે જીવને ક્ષણે ક્ષણે તે મુંઝારો કરાવે છે. જીવને તે ભુલાવે છે અને ક્રોધ કે માનના પંથે લેઈ જાય છે. એ બખતે જીવ ક્ષમા અને મૃદુતાનાં સ્મરણો કરે ને તેના સિદ્ધાંતો વિચારે તો એ દુર્ગુણો પોતાનું આક્રમણ પાછું ખેંચી લે છે.

પરંતુ જૈન દર્શન કહે છે કે સંસાર ઓધને નહિ તરવા દેનારા ક્રોધ અને માન મોટા ચડસીજા દુશ્મનો છે. ક્રોધ અને માન મોટા વિરોધી મનુષ્યોની જેમ તત્તવાર ખેંચી જીવને સદ્ગુણ મૃદુતા ને ક્ષમા ન લાવવા દેવા માટે પાસે ને પાસે ઊભા રહે છે. જીવ ન અર્થ સદ્ગુણની સેવા કરે તે વાત તેને ગમતી નથી. એટલે અંદર રહી તે દુશ્મનો જીવને ક્રોધી અને અહંકારી કરે છે. જીવ ચારિત્રવાન હોય પરંતુ એ દુર્ગુણો જીવમાં આવી જાય છે ત્યારે જીવ ચારિત્રથી ઊતરી જાય છે. જીવનું ધ્યેય ચારિત્ર હોય પરંતુ માનપાન અને હુકમ હોદ્દાની નૃણા આવી ચડે છે, ત્યારે તેનું ધ્યેય ખસી જાય છે. માન રૂપી કાંટા તેને શરીરમાં વાગે છે, પરંતુ મહત્તાની નૃણામાં તે એને કાંટા માનતો નથી, પણ અનુકૂળતા માને છે. વસ્તુ એ છે કે જીવ દેખાવમાં ત્યાગી હોય છે, ત્યારે એમ માને છે કે હું કેવો સમર્થ ત્યાગી છું, તેથી ખીજને હયમચાલું તો કાંઈ વાંધો નથી; પણ જૈન દર્શન કહે છે કે ઘણાએ જીવો ત્યાગના દેખાવના ઓઠે ક્રોધ અને માનના કુંદાડા મારતા હોય છે.

જૈન લેખાસ જીવને ઉંચે ચડવા માટે અગત્યનો છે, અને ધણાએ જીવે ઉંચે ચડી ગયા છે. પરંતુ વર્તમાન કાળે ધણાએ જીવે કાંઈક સદ્ગુણ આવતાં બૂલા પડ્યા હોય એમ જણાય છે; એટલે પૂન્ય પંન્યાસ કે આચાર્યની પદવી પર આવતાં માનના મદભરે હાથી ઉપર સવારી કરતા હોય તેવા તેઓ દેખાય છે. જે ઉપદેશથી ગરીબ ને તવંગરનું હિત કરવાનું હોય, તે ઉપદેશથી તેઓ વાયુના વેગે માનના શિખરે ચડતા હોય છે. મૂડીદારને દેખતાં-તેમની સેવા કરતા હોય છે. વિદ્વતા કે મૂડીદારનો ચાંદ જેમની પાસે ન હોય તેમની સાથે તેઓ વાત કરવાનો વખત પણ લેતા નથી. નમ્રતા ને મીઠાશ મનુષ્યનો મૌલિક ગુણ છે, તથાપિ પોતે અહંતાના આવેશમાં આવી ખીજઓ સાથે ધિક્કારથી અમુયાના ચરમે જોતા હોય છે. જૈન દર્શન કહે છે કે જે પુરુષો ખીજઓને પરાભવે છે, પાછા પાડે છે, ને પોતાંથી ઊતરતા જીવે છે, તેઓ સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે. (જીવો સૂત્રકૃતાંગ અધ્યયન ૨ જી.)

હકીકત એ છે કે જીવ ચારિત્રમાં કદાચ આવે છે, પરંતુ આત્માના વિરોધી ગોડીઆઓ જે ક્રોધ અને માન છે, તેઓ આત્માને ચારિત્રમાં રહેવા દેતા નથી. તેઓ ગોડીઆઓ થઈ આકરા દુશ્મનનું કાર્ય કરે છે. જો જીવ આ બન્નેને દુશ્મન માને અથવા પોતાનું અહિત કરનાર છે એમ જીવે, તો અવશ્ય તેમને પોતાના પગથીએ ચડવા ન આપે. પરંતુ આત્મા માનના શિખરે ચડેલો હોવાથી તે વાતની વિસ્મૃતિ કરે છે.

વીતરાગો કહે છે કે સાધુઓએ આત્માના આનંદમાં રહેવું જોઈએ. તેમણે આ જગતના જીવોની સોજત નહિ કરવી જોઈએ. જગતના જીવો સાધુઓ ને માનપાનના હાર પહેરાવવા હરવખત ખડા પગે જિભા હોય છે. લોકો બૂલાવામાં નાંખવા તૈયાર હોય છે. લોકોમાં ક્રોધ ઓર રંગ હોય છે. એ રંગ સાધુઓમાં ઊતારવા તેઓ રાજ હોય છે. લોકો તેમની રહેણીકરણી જોઈ પ્રશંસા કરવા લાગી

જાય છે. જેમ તેમને ગળે ઊતરે તેમ વાહવાહની વાનો કરતા હોય છે. અનાજનું કણસણું દેખી જેમ સૂયર આવે છે, તેમ માનપાન વાહવાહ ભક્તિ વિગેરે જોઈ સાધુઓ લલચાય છે. અર્થ એ છે કે સાધુપુરુષોએ આવી સ્થિતિમાંથી ઉગરી જવા માટે ધર્મ ધ્યાનની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ધર્મ ધ્યાનમાં રમણ કરવું એ આત્માનો સ્મરણનો વિષય છે. આત્મામાં રમણ કરનારને સંસારની ખટપટ ગમતી નથી. સંસારનું જીવન મોહમય છે. મોહાસક્ત જીવો સંસારને અમૃત તુલ્ય જીએ છે, સારે જે સાધુપુરુષો જ્ઞાનમાં રમણ કરે છે, તેમને એ ઝેર તુલ્ય લાગે છે. અનંત કાળથી સંસાર અને મોક્ષ બન્ને ચાલુ છે. સંસારનો ઉચ્છેદ થવાનો નથી તેમ મોક્ષની નિવૃત્તિ થવાની નથી; એટલે જે જીવો પૌદ્ગલિક સુખમાં-વિષયસુખમાં રસ લે છે, તેમને વીતરાગ માર્ગદર્શનમાં રસ નથી આવતો. જ્વરવાળા જીવને અન્નની રૂચિ થતી નથી, તેમ તે લોકોને ન્યાયશાળી વીતરાગધર્મની મીઠાશ સ્પર્શી શકતી નથી. પૌદ્ગલિક સુખાભિલાષી જીવો સુખની પાછળ શું આવશે તે સમજી શકતા નથી. અપાર દુઃખના સમૂહ એ સુખની પાછળ હોય છે, એવું જ્ઞાની પુરુષો સ્પષ્ટ સમજી ગયા છે. તેથી તે લોકો પૌદ્ગલિક પ્રપંચથી પાછા ફરી આત્મીય શાન્તિમાં આરામ લે છે. આથી આ લોકો હિંસા અસત્ય ચૌર્ય વિષય પરિગ્રહરૂપ મહાપાપ-આસવના ભંડારથી ખસી ગયા છે. સ્વપ્નમાંએ એ વસ્તુને ચાહતા નથી. હિંસા એ કોઈ પણ જીવને હાય કરનાર છે, ત્રાસ આપનાર છે, અને ક્ષણે ક્ષણે અસંતોષ વધારનાર છે, તેવું તે લોકો સમજી સાંથી દૂર ભાગ્યા છે. આત્માને તેઓ પળે પળે સમજાવે છે કે અહો! સદ્ભાગી આત્મન! તારા સ્વાભાવિક સદ્ગુણ સામું જો! કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવી, કોઈ પણ ઉપર ક્રોધ કરવો, કોઈનું પણ અપ્રિય બોલવું, એ સાધુતાનો ગુણ નથી.

જૈન દર્શન એ જ આત્માનો ગુણ-સિદ્ધાંત છે. આત્માના ગુણમાં રહેતાં વિદ્વો આવે છે. એ વિદ્વો ખીજાં નહિ પરંતુ વિષયો

છે, જેને ઉલ્લંઘી જવા ઘણા આકરા છે. સંયત જીવનમાં રહેવું એ એટલું આકર્ષ છે. જે વિષયો સાર લોકો ખૂરે છે, અશ્રુ પાડે છે ને પરિતાપના વેઠે છે, એ વિષયોને આ :સાધુપુરુષ કે જેનાં વિશાળ ચક્ષુ છે, લાંબી નજર છે, અપવર્ગ સમીપે જેનો ખ્યાલ છે, તે જીતી શકે છે. તે સાધુપુરુષો વિચારે છે કે વિશ્વમાં જે દૂરમાં દૂર સ્થાન છે તે જ મોક્ષ છે, અને જે મોક્ષ છે, તે સૌથી ઉચ્ચ સ્થાન છે. આ વિચારો હૃદયમાં રમતા હોય, પુનઃ પુનઃ ધુંટાતા હોય, તો વિષયોમાં વિચાર જાય નહિ. મુનિ પુરુષો સમજે છે કે મુનિ દશામાં રહેવા માટે તીર્થકરોએ દશ પ્રકારે સાધુધર્મ કહ્યો છે. ક્ષમા, નિર્દોષતા, ઋણુતા, મૃદુતા, અદ્યોપધિ, વિગેરેમાં રહેવાથી જીવો સહજે પોતાના સદ્ગુણમાં આવે છે. જેઓ દશ પ્રકારે આ ધર્મનું સેવન કરે છે, તેઓ દશ સામાન્યારીને પણ માન આપી વર્તે છે. મુનિદશા એ અનંત સંસારથી છૂટવાનો ઉંચામાં ઉંચો એક કીમીઓ છે. આ કીમીઓ જગતના જીવોને સમજાયો નથી. જેઓને ઘણા ભવની પરંપરા કરવી છે, તેઓ આ કીમીઆને-તીર્થકરના દર્શાવેલ વિચારને હસી કહાડે છે. તેઓને મન સત્યનો વિશ્વાસ નથી. આ પરલોક-ગામી જીવ છે તેનો પણ વિશ્વાસ નથી. મનુષ્ય ભુક્ષિથી સ્પષ્ટ કારણ-કાર્યની વ્યવસ્થા સમજાય છે. કોઈ પણ કારણ કર્યું કે તેના પ્રભાણે કાર્યનો ઉદ્ભવ થઈ જાય છે. નાનું કારણ હોય તો નાનું કાર્ય થાય છે, મોટું કારણ હોય તો મોટું કાર્ય થાય છે. જ્ઞાતી જનોએ વિષયોમાં આનંદ, રસ, મીઠાશ અને મસ્તી મેળવતા અનંત જીવોને જોયા છે. એ મસ્તી મીઠાશ ને સુખ લ્હાવો, તે રોગ, વ્યાધિ, પીડા, ત્રાસ, ક્લેશ, વિગેરેનાં કારણો છે. એ કારણો સેવ્યાં ન હોય તો જીવને એ કાર્યો સહેવા વખત ન આવત.

આથી જ સુર પુરુષો એ વિષયોથી દૂર નાહા છે. કારણ-કાર્યનો ભાવ સમજી તેઓ ત્યાગી થયા છે. ભોગ એ સહેજે દુઃખનું કારણ છે, અને ત્યાગ એ સહેજે સુખનું કારણ છે. બહુ શાસ્ત્રો ન

કેંદ્રીએ અને ગાડુ લાંબા વિચારમાં ન હિતરીએ તોખા, સમજાય છે કે 'મોમે રોગમય'—ભાગ એ બે રોગનું મળ છે. સંસાર એ બે વિષય છે, અને વિષય એ બે સંસાર છે. એટલે દુઃખિયાની વૃત્તિ ત્યાં કરે છે તે બે સંસારને તે બે બ્રમાણ છે. આત્મી સ્થિતિમાં રહેવું, સૌ ઇવને ગમ્યું છે, અને આખો સંસાર એકખીજને એમ વળગીને રહ્યો છે. જૈન દર્શન કહે છે કે ઇવો એકખીજના રનેદનો આશ્રય કરીને રહ્યા છે. જો પુત્ર હોય તો કહેશે કે આ મારા પિતા છે, આ મારી માતા છે, અને આ ગધા મારા રોહીઓ છે. એમ બે પુત્ર હોય તો કહેશે કે આ મારી પત્ની છે, પત્ની હોય તો કહેશે કે આ મારો પતિ છે; આમ પતિ-પત્ની, પિતા-માતા, ગર્હન-ભાઈ વિગેરે અગણિત સંબંધાથી એક ખીજના પ્રતિ એક ખીજનો ઘસડાય છે. પોતાને કાંઈ થાય તો તે એના સામું જુએ છે. સુખ દુઃખમાં તેઓ એક ખીજઓમાં ભાગ લે તેવો દેખાય કરે છે. એક ખીજના રોહમાં પરસ્પર તેઓ મુંઝાય છે. પરંતુ જૈન દર્શન કહે છે કે ઇવની દસોટીનો ખરો વખત આવે ત્યારે તેઓમાંથી કોઈ ખડું રહેતું નથી. સૌ સૌના કાર્યમાં રાકાણ ગયા હોય છે, અથવા કહો કે તેમને દુઃખથી છોડાવવા આવતા નથી ત્યારે ઇવને ખરી ખાત્રી થાય છે કે તેનું કોઈ નથી અથવા તે પશુ કોઈનો થઈ શકતો નથી. અલખત્ત, સૌ કોઈ ઉપરના દેખાવો કરે છે, પરંતુ સાચી મુશ્કેલીને ટાણે કોઈ ઊભા રહેતા નથી. આવું સંસારનું સ્વરૂપ છે એમ સાચા સાધુ પુરૂષો ત્યારે અનુભવમાં જિતારે છે, ત્યારે તેમને સંસારમાં પડવાની તૃષ્ણા થતી નથી, પરંતુ તેઓ સંસારમાંથી નિકળવાનો રસ્તો શોધતા હોય છે.

સમાધિમાં રમણ

વીતરાગ આપ પુરૂષો કહે છે કે આત્માને સમાધિ હોય તો કોઈ વખત તે દુઃખને માને નહિ. જૈન શાસનમાં રહેનાર વ્યક્તિ સહજે કેટલીક વખત દુઃખને વેદે છે, દિવ નામુગ્ર કરે છે, અને

અંતરમાં યજ્ઞાપો કરે છે. ઉપરીનું-વડાનું કાર્ય કરવું કે તેમની સેવા કરવી એ વાત નવદીક્ષિત સાધુને ઘણી વખત ગમતી નથી. પરંતુ તીર્થંકરો કહે છે કે જ્યોત્સના પોતાનું હિત સમજે છે, ગુરુદેવની સેવા કરે છે, તેમને આવતા દેખી ઊભા થાય છે, બે હાથ ભેગા કરી વિનયભાવે ગુરુ પાસે હાજર થાય છે, ગુરુ આવે તો આસન-પાટ-પાટલા આપે છે, આવો વિનય કરે તે મુનિ નવદીક્ષિત હોય તોપણ તે પોતાને સમાધિમાં રાખી લે છે. વિનય એ સમાધિ છે. મોક્ષની અભિલાષા રાખનાર સાધુ પ્રથમ વિનયી હોવો જોઈએ. વિનયી પોતે પોતાને સમાધિ આપે છે. બીજા શિષ્યો-સાધુઓને જોતાં પણ તેને સમાધિ-આનંદ થાય છે. જેનામાં વિનય હોય તે શ્રુતધર્મનો અધિકારી થાય છે. ગુરુદેવ એવા શિષ્યને શ્રુતજ્ઞાનની સંપત્તિ-લક્ષ્મી આપવા ખુશી હોય છે. વર્તમાનકાળે અસંતોષ ને ઝગડા હોય તો વિનયધર્મ ન હોવો એ તેનું મુખ્ય કારણ છે. એથી વીતરાગોએ પ્રથમથી કહ્યું છે કે મુનિજનોએ પ્રથમ વિનય મેળવવો, ગુરુદેવનો અથાગ પ્રેમ મેળવવો, તેમની પ્રસન્નતાથી પોતાનો આત્મા પ્રસન્ન થશે. એ પ્રસન્નતાની છાયા બીજા બધામાં ઊતરશે. જ્યાં વિનય છે ત્યાં શ્રુત છે, જ્યાં વિનય છે ત્યાં ગુરુદેવનો પ્રેમ છે, આ પ્રેમ અને શ્રુત બન્ને સાથે રહેવાથી ચારિત્ર આવે છે. ચારિત્ર એ જ મોક્ષનું નિદાન છે. વિનયશાળી જીવો મોક્ષને મેળવી શકે છે. બીજા વાવવાથી, તેનું રક્ષણ અને પોષણ કરવાથી, બીજામાંથી જળ્યરદસ્ત વૃક્ષ થાય છે; એમ જ પરમ જે મોક્ષ છે તેનું બીજ વિનય છે. (જુઓ દશવૈકલ્પિક સૂત્ર, અધ્યયન ૯ મું.) “एव धम्मस्स विणओ-मूल परमो से मोख्खो.” અર્થાત્-ધર્મનું મૂળ વિનય છે, અને છેવટ ફળ એ જ મોક્ષ છે.

વસ્તુ એ છે કે સમાધિનિષ્ઠ આત્મા પોતાના જીવનનું પૂર્ણ સાર્થક્ય કરે છે. જગતમાં ગમે તે સ્થિતિ હોય પરંતુ તેને તેની સાથે સંકર્ષ નિરગત નથી. જગતના દુઃખથી કે સુખથી તેને હોલાયમાન

થવાને કાંઈ કારણ નથી. બહુધા તેમનું કલ્યાણ તેમના જીવનની આત્મદશા ઉપર અવલંબે છે. મતલબ એ છે કે બધાથી છૂટા રહેવું તે એકત્વ સામી નજર રાખવી એ જ એમનું હિત છે.

મુનિદશા

આચારાંગ સૂત્ર દ્વારા તીર્થંકરો કહે છે કે જગતના જીવો કે જેઓ અમુનિઓ છે તેઓ હંમેશાં મૂતા છે, અર્થાત્ ઉંધતા છે, ત્યારે મુનિજનો હંમેશાં જગતા છે, અર્થાત્ તેમની જ્ઞાનદષ્ટિ ખુલી છે. તેમના ઉપર વિષયો હ્રમ્લો કરવા આવે છે, પરંતુ તેઓ જગતા છે, એટલે ચેતતા રહે છે. જગતના જીવોની તેવી સ્થિતિ નથી. તે તો જગતા જતાં વિષમજ્ઞવાલામાં હોમાઈ ગયેલા છે. તેઓ પોતાનું અહિત વિષયોથી છેં ઝોવું સમજતા નથી. તેઓ વિષયોને અમૃત તુલ્ય માની તેમાં ખૂંચી રહ્યા છે. મુનિ જનોમાં એ તદ્દાવત છે. તેઓ સમજ્યા છે કે જો એનો સ્પર્શ કરીશું, નિહવાથી આસ્વાદ લાગીશું, અને એમ દરેક ઇન્દ્રિયથી અનુભવ કરીશું, તો એ એર જીવને અવશ્ય લાગી જશે, અને જીવ અવશ્ય મૃત્યુવશ થઈ જશે. પછી શું થશે એ કહેવું પણ દુષ્કર છે. વસ્તુ એ છે કે મુનિપુરુષો એ વસ્તુને ઝોળખી જગતા રહ્યા છે, એટલે વિષયોનો હ્રમ્લો થતાં તેઓ સકંજમાં આવતા નથી. આ તેમની સમજણ છે. આ તેમનું જ્ઞાન છે. તીર્થંકરો કહે છે કે એ વિષયો-મંદસ્પર્શો છે. એકદમ ખગર પડે નહિ, પણ ધીમે ધીમે એ સ્પર્શો સાધુજનોને લોભાવે છે. સોયને જેમ ચમક ખેંચે છે, તેમ સાધુજનને પ્રેમદ્વારા એ ચમક તુલ્ય વિષયો પોતાનું ખેંચવાનું કાર્ય કરે છે. આથી જ સાધુજનો બહુ ચેતતા રહે છે. મુનિજનો જ્યાં જ્યાં પોતાનો પગ મૂકે છે, ત્યાં ત્યાં તેઓ અવશ્ય વિચાર કરે છે કે રખે અહીં સપડાઈ જવાય. જેમ પશુઓ ખાવાની લાલચે જરા આગળ ધસે છે કે પાશમાં ભરાઈ પડે છે, તેમ મુનિજનો વિચરતાં-જતાં આવતાં પૂરેા ખ્યાલ ન રાખે તો પશુઓની જેમ સપડાઈ પડે છે. હકીકત એ છે કે મુનિજનો આવા વિચારમાં

અને સંસારથી ઔદાસિન્ય ભાવમાં રહે તો પોતાના જીવનને શાન્તિમાં રાખી શકે છે. છેક વિચારમયને નિર્ભયપણે વિચરે તો મૂષકને બિલાડીથી નાશ પામવાનું થાય છે, તેમ નાશ પામવાનું સુનિયોગે માથે આવી પડે છે. જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે જળથી ભરેલો દરિયો તરવો સુતર છે, પરંતુ ભવથી ભરેલો 'સંસારદરિયો' તરવો ધણો દુસ્તર છે. ધણા પુરુષો સંસાર તરવાને નિકળી પડ્યા છે, પરંતુ વિષયરૂપી જળમાંથી નિકળી શક્યા નથી. આ જળ અથાહ-અપાર છે, જેનો તાગ લેવા ચાહે પણ ધણા જીવો વાતો કરતા કરતા ભાંગેલાં જ રોકાયા છે.

માયા અને લોભ

માયા અને લોભ આ બન્ને પ્રકૃતિઓ જીવના સ્નેહી થઈ જીવની ઉપર કાતિલ કેર વર્તાવે છે. સાધુ પુરુષોએ ગમે તેવો લાલચનો પ્રસંગ હોય પણ માયા નહિ સેવવી જોઈએ. લોભ ને લાલચને અંગે જીવો માયા સેવે છે. સ્વાર્થ ન હોય તો જીવ માયા ન કરે. તેમ જીવમાં સાચી ઝગજગત આવી જાય તો માયા ન કરે. તેમ જીવ તદ્દન નિર્મોહ દશામાં આનંદ કરે તો કુટિલ માયા જેવી નીચ ગણાતી વસ્તુ ઊભી ન રહે. પરંતુ મનુષ્યોને અતુલ્ય મજા છે કે ગરીબમાં ગરીબ કે મૂર્ખમાં મૂર્ખ મનુષ્ય, માયાનો ચેપ કાઢી રીતે છોડતો હોતો નથી; તો ધનિક ને સુખ ગણાતા મનુષ્યોને માટે કહેવું જ શું? સંસારી જનો એ માયા રાજીની તાબેદારી કરતા હોય છે, તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. બાવા, ચોગી, સંન્યાસી, ત્રિદંડી વિગેરે પણ એની તહેનાતમાં હાજર હોય છે. પરંતુ જેઓ મોક્ષપથને માટે નિકળ્યા છે તેઓ પણ એ મામાસુંદરીના સપાટામાં આવી જતા હોય છે. જૈન દર્શન કહે છે કે જીવો આગળ વધવા ચાહતા હોય છે, પરંતુ તેમને માયા શાકિની આગળ વધવા દેતી નથી. ધણા જ્ઞાની પુરુષો એ વસ્તુને બરાબર સમજી શક્યા છે, ને તેનાથી દૂર રહેવા વિચારી રહ્યા છે, પરંતુ

જેઓ યશોક્રીતિના અર્થી છે, દુનિયામાં :પૂજવાની જેમને લાલસા લાગી છે, અંદરમાં કાંઈ ને બહારમાં-દેખાવમાં કાંઈ જેઓ કરતા હોય છે, તેઓની પાસે આ માયા ઉંડાણમાં રહી હોય છે. જૈન દર્શન કહે છે કે માયાની લેશ પણ ઝાંખી હોય કે તેની ચીણગારી હોય, ત્યાંસુધી જીવ ઉચ્ચ ને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી શકતો નથી. ત્યાંસુધી શુદ્ધિ ને નિર્મળતા ન હોય, ત્યાંસુધી જીવમાં એ શુદ્ધ ધર્મ રહી શકતો નથી. સૂત્રકૃતાંગ કહે છે કે:

“ધારો કે બહુશ્રુતિ હોય, ધાર્મિક મહાભિક્ષુ હોય, પરંતુ માયાવશ કર્મ કરે છે, તીવ્ર કર્મથી તે ચિરાય છે. ધારો કે સાવ નમ્ર હોય, ધારો કે માસે માસે છેક સ્વલ્પ ખાય, પરંતુ જે માયામાં રહેતો હોય, તે મનુષ્ય પુનઃ પુનઃ ગર્ભમાં આવે છે.”

આવી માયા વસ્તુમાં પણ જીવ ઘણો કાળ રહેવા ઇચ્છા કરે છે. જીવનો એ સાહજિક દોષ છે કે પોતાની ઇચ્છા કે કૃતિ ખાનગીમંદ ગમે તે હોય, પરંતુ તે કોઈની આગળ ખુલ્લી કરવા ઇચ્છતો નથી. તે સમજે છે કે ગમે તે હોય પરંતુ માંડે કોઈ જાણતું નથી. ગમે તેમ કરવું એ જીવની પ્રકૃતિ છે, છતાં એ વાત કોઈ ઉપાયે બહાર ન મૂકવી એ એની ઇચ્છા છે. કારણ કે બહાર મૂકાય છે, તો સમાજમાં-પડોશમાં તેની કીર્તિ ઘટે છે.

જીવને અંદરખાને કીર્તિની ઘણી ઇચ્છા હોય છે. દુનિયામંદ મૂર્ખ હોય તોપણ પંડિતમાં કેમ ખપવું એમ તે ઇચ્છતો હોય છે. થોડું દાન આપે ને પોતે કણું જેવો દાનેશ્વરી છે એમ લોકોમાં ગુણગાન કરાવવા ઇચ્છતો હોય છે. ત્યાગ થોડો હોય પણ જાણે કેમ મહાન્ ધર્માત્મા ન હોય એમ સમાજમાં કહેવરાવવાની તેની ગણતરી હોય છે. આવી ગણતરીમાં રમતો જીવ માયા કરવી પસંદ કરે છે. માયા છોડી દે તો છોડી શકાય તેમ છે, પરંતુ તેમ કરવા જતાં જીવ પોતાને ખુલ્લો પાડવા ખુશી નથી. માયા જેવો દોષ અંતરમાં રમે છે, તેમ લોભ તૃષ્ણા દોષ પણ અંતરમાં રમે છે.

વિશ્વમાં અનેક ચીજો છે, એ ચીજો મેળવવાને જીવને અનેક વખત બેતાં— સાંભળતાં—વાતો કરતાં ધ્વનિ થાય છે. ધન ધાન્ય જેવી ચીજો દુનીયાદારીના લોકો લેવા તણાય છે. સાધુપુરુષોને તો તેવી ચીજો ખપતી નથી, સાધુ પુરુષો તેના પૂર્ણ ત્યાગી છે, પરંતુ જે ચીજો વપરાશમાં આવતી હોય અથવા ખાદ્ય પેય અને સ્વીકાર્ય હોય તે ચીજો ઉપર વૃત્તિ જાય છે. જોકે તેવી વધુ પડતી ચીજોનો સાધુઓએ સંગ્રહ કરવો ન જોઈએ, તથાપિ એ વસ્તુ તરફ તેઓ ખેંચાતાં હોય છે. સંયમનાં ઉપકરણો હોય અને જે વસ્તુથી સંયમ સચવાતો હોય તેમાં તીર્થંકરોએ પરિગ્રહ કહ્યો નથી. આ વાત જરાજર છે, પરંતુ આ જ ઉપકરણો અને એ જ સંયમનાં સાધનો જે મોક્ષના હેતુઓ છે, તેમાં જ જીવ સંગ્રહ કરવા રોકાઈ જાય છે. એમાં જ મૂંઝાઈ ઉદ્ભવે છે. એ વસ્તુ વધુ પડતી હોય તોપણ આગળ ઉપયોગમાં આવશે એ વિચાર તેના દિલમાં રહ્યા કરે છે. એ વસ્તુ ખીજીને હિતકારક ને ઉપયોગમાં આવતી હોય તોપણ તે વસ્તુ તેના હાથથી છૂટી શકતી નથી, તીર્થંકરો કહે છે, હે સાધુઓ ! એ ઉપકરણોથી સંયમનું રક્ષણ કરો અને દેહને અનુકૂળ થાય તેમ કરો, પરંતુ તેમાં મમત્વ તો નહિ જ કરો. વસ્તુ એ છે કે જીવ આમ લોભમાં મુંઝાયો છે. આટલેથી જીવ અટકી શક્યો નથી, પરંતુ એ ઉપકરણો ન્યાં હોય ત્યાંથી રખે કાઢી એને લેઈ જાય, લૂંટી જાય, કે એને નાશ થાય એ વિચારમાં પણ જીવ રહ્યા કરે છે.

તાત્પર્ય એ છે કે આવી માયા અને લોભ જીવની ચારે તરફ ફરી વળ્યાં છે. સાધુ પુરુષોએ એ પાશથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. એ પાશ સાધુઓને ફસાવતો ન હોવો જોઈએ, પરંતુ હાંડી નજર કરીએ. હીએ ત્યારે સમજાય છે કે સાધુપુરુષો ત્યાં જ અટકી ગયા છે, યા તેઓ એ પાશમાં જરાજર ફસાયા છે.

પૂન-સત્કાર

આ ઉપરાંત સાધુ પુરુષોને પૂન-સત્કારની અભિલાષા બહુ.

રહે છે. પીતરાગ તીર્થંકરો કહે છે કે, હે સાધુજનો ! પૂજન-સત્કારની ધાંધલમાં તણાશો નહિ. એ અભિલાષા કાંતિલ સંજ છે. એ સંજ શરીરમાં ઊતરી ગયું, તો પછી બચી શકાશે નહિ. જૈન દર્શન તો કહે છે કે ઉચ્ચ જીવન જીવતા સાધુઓ, લોકો સામા આવે, ઘણા હિંચા સાદે મહારાજ મહારાજ કહે, મોટા રાજાઓ આવી નિમંત્રણ કરે, પરંતુ તેથી ઉભરાઈ કે કૂલાઈ જાય નહિ. કોઈ જગ્યાએ કહ્યું છે કે 'વહે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન જો.' ચક્રવર્તી જેવાઓ આવે, વધાવે, સત્કાર સન્માનથી ઓવારણાં લે, પરંતુ સાધુઓ કે જેઓ વિશ્વની સંપત્તિને ધૂળ સમાન લેખે છે, તેઓ એ માનપાનમાં જરા પણ રાગતા નથી. જેઓ ખુશ્કિત છે, તેઓને ભોજન વિના નૃત્તિ થતી નથી; તેમ જેઓને એ માનપાનની તૃષ્ણા જાગી છે અને જેઓને માનપાન એ દુનિયાની હિંચી વસ્તુ લાગી છે, જેઓને આ વસ્તુથી હિંચી બીજી વસ્તુ સમજાણી નથી, તેઓને એ પૂજન-સત્કાર સારાં લાગે છે અને ઘણાઓ તેમાં અટકી ગયા છે. પરંતુ જેઓ તીર્થંકરના માર્ગના સાચા ઉપાસક છે, તેઓ પૂજન-સત્કારની તૃષ્ણામાં તણાતા નથી. જ્ઞાની પુરૂષો જોઈ રહ્યા છે કે જેઓ પૂજન-સત્કાર અને માન-પાનના અભિલાષી છે, તેઓ હિંચા-જાણીમાં માયાને સેવતા હોય છે. બહારથી હિંચા વૈરાગ્યને છાન્ને તેવું જોવાતો હોય છે, પરંતુ અંદર પૂજનની હોળી સળગતી હોય છે. પૂજન-સત્કારના અભિલાષી જીવો માયા સાથે યુક્તિ કરતા હોય છે. એટલે અસત્યની પ્રણાલિકામાં પણ તેઓ ઝૂકતા હોય છે. આને માનવસમાજમાં, રાજપ્રપંચમાં અને અનેક રથે એવાં પૂજન-સત્કાર માટે ચોપાટ રમાતી હોય છે; તેમ જ ત્યાગી થયા છતાં એ વસ્તુની જવાહેશ ઓછી થતી નથી બલકે વધતી જતી હોય છે. પૂજન-સત્કાર અને લોભને સાચવવામાં માયા હડી પેટીની જેમ કાર્ય કરે છે. જૈન દર્શન કહે છે કે જીવો હિંચે ચડે છે, પરંતુ તેમને હિંચે જતાં રોકવા આ દોષો દાર્ઢ અકર કાર્ય કરે છે. જીવો ત્યાગ, ઉપવાસ,

શરીરની અશુશ્રૂષા-ખીનસાચવણી વિગેરે તથા વૈરાગ્યનાં ઝરણાં ફેખાડતા હોય છે, પરંતુ આ દોષોથી તેઓ છુટવા ઈચ્છતા હોતા નથી. અનંત જીવોનું જૂઠું તે દોષોએ ગતકાળે કર્યું હોય છે, અને જન્મણાં એ દોષો જ મોક્ષમાર્ગમાં ચાલનાર જીવોનું જૂઠું કરી રહ્યા છે. જૈન દર્શન કહે છે કે જેઓ આ દોષોથી સાવધ રહ્યા છે કે એતતા રહ્યા છે તેઓ જ આ દોષોમાં જૂલાવો ખાતા નથી.

સંબોધિ-સમ્યક્ત્વ

જૈન દર્શન કહે છે કે જીવો ઘણા કાળથી રખડતા આવ્યા છે, પરંતુ સંબોધિ-સમ્યક્ત્વ પામવું ખુબ દુર્લભ છે. જીવો સાચી સમજણમાં આવતા નથી, અને કદાચ આવે છે, તો આવા દોષો તેમને જૂલાવામાં નાંખી દે છે. સમ્યક્ત્વ પામેલાઓ પણ આવા જૂલાવામાં ખડુએ પડી ગયા છે. પૂજન-સત્કારની અભિલાષા, લોભ અને માયા, આ દોષો જેવા તેવા નથી. જેમ સામાન્ય મનુષ્યો રૂપીઆ દેખી અનેક લાલચોમાં ફસાય છે, તેમ ત્યાગને પંથે ચાલનારાઓ પૂજન-માનપાનને દેખી સહજે જૂલા પડ્યા છે. એનો પૂરાવો પ્રભાવક ચરિત્ર, પ્રબંધ ચિંતામંત્રિ વિગેરે ગ્રંથો વાંચી જોશો તો સમજશે. આથી જૈન દર્શન કહે છે કે, હે મુક્ત જીવો ! આ મનુષ્ય ભવ, સાચી સમજણ, અને ચારિત્ર હસ્તગત થયાં છે તો તેમાં પૂરી સાવધાનતા રાખો. મનુષ્યભવમાં પ્રમાદને લીધે જતું કરશો, તો પછી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. અહીંથી જો ખસ્યા તો આવા શુભ વિચાર, આવી શુભ-ઉબજવલ લેસ્યા પુનઃ હાથમાં નહિ આવે. આકાશમાંનાં વાદળોની જેમ અનેક દોષાવરણો જૂલાવવા તૈયાર રહે છે. જેઓ પુરુષાર્થના વખતે પુરુષાર્થ કરે છે ને ધીર પુરુષો આ પ્રમાદ જીવિતમાં જીવવા ચાહતા નથી. હરીકૃત એ છે કે નાનપૂર્વક યથાતથ ચારિત્રમાં જેઓ નિવાસ કરે છે, તેઓ મોક્ષમાં કે મોક્ષની નજીકમાં પહોંચી જાય છે.

સંલેખના

આ જગતમાં સૌ જીવને દેહ છોડવાનો હોય છે. પાપીમાં પાપી જીવો હોય તોપણ તેમને મરવાનું છે, અને જેઓ સંપૂર્ણ જ્ઞાનીઓ છે તેમને પણ જવાનું છે. પરંતુ તદ્વાત એ હોય છે કે પાપી જીવો ખરાબ અધ્યવસાયવશે અને દુર્બુદ્ધિવશે મરે છે, ત્યારે જ્ઞાની જીવો હિંયા અધ્યવસાયે અને શાન્તપણે જ્ઞાનપૂર્વક મરતા હોય છે. પાપી જીવો મરતાં ઘોંઘાટ અને ખળભળાટ કરતા હોય છે. તેમને મરવું ગમતું હોતું નથી. મરવાનું આવે છે, એમ જ્યારે તેઓ જાણે છે ત્યારે તેઓ ધમપછાડા કરતા હોય છે. જ્ઞાની જીવો મરતી વખતે આનંદ સેવતા હોય છે. એટલે જ્ઞાની જીવો પંડિત મરણુ હોય છે, ત્યારે અજ્ઞાની જીવો બાળમરણુ કહેવાય છે. આથી પંડિત જીવોને પંડિત મૃત્યુ કેમ થાય એ સંબંધી ખાસ જૈન દર્શન સમજાવે છે. જૈન દર્શન કહે છે કે તે જીવને પ્રથમ પોતાના વિષે વિશ્વાસ આવે છે. તેને શુભ વિચારો હોય છે. તે માને છે કે હું એક છું, અને આ બધા મારાથી ભિન્ન છે. તેઓ બધા મારા સુખ કે દુઃખમાં ભાગ આપે તેમ નથી, તેમ હું તેમના સુખ કે દુઃખમાં ભાગ આપું તેમ નથી. તેઓ મારા થતા નથી, હું તેમનો થતો નથી. આમ મુજબ આત્માઓ પોતાના આત્માને શિખામણ આપતા હોય છે, જેથી કોઈ ઉપર તેના દિલમાં રાગ કે દ્વેષ આવતા નથી. તે આત્મા માને છે કે આ વિશ્વમાં કંઈ કાળસુધી હું રખડ્યો. પરંતુ કોઈએ મને સુખમાં કે આનંદમાં મૂક્યો નહિ. સુખમાં મૂકનાર માત્ર એક જ ધર્મ છે. જો હું ધર્મને સાચા દિલથી એવું તો ધર્મ મને સાચા સુખના નિત્ય સ્થાનમાં મૂકે. સગાં વહાલાં, સ્ત્રી પુત્ર, અને સર્વ સંબંધ માત્ર સ્વાર્થને લીધે છે. સ્વાર્થ છૂટી જતાં કોઈ કોઈનું શરણુ થતું નથી. એટલે તેઓ બધાં સુખનાં સ્થાન નથી. પરંતુ દુઃખ આપનારાઓ છે. તે જીવને કર્મરહિત થવામાં મદદ

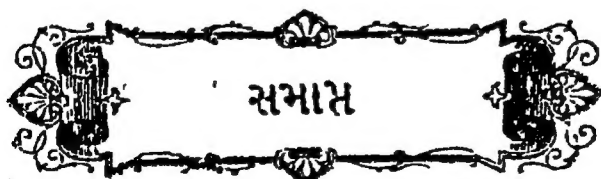
નહિ કરે, પણ જીવને કર્મમાં સપડાવવામાં મદદ કરે છે. સુર જીવે માને છે કે સંસાર એવો જ છે. સૌ કાઈ પોતાના સ્વાર્થ ને હિતને જીએ છે, તેમાં શું ખોટું લગાડવું ?

વસ્તુ એ છે કે જે જીવો મુક્ત થવાને ઈચ્છતા હોય અને છેવટે મૃત્યુવખતે સંલેખના કરવા ઈચ્છતા હોય તે જીવો આ સંસારના જીવોથી રાગ અને દ્વેષમાં ઊતરવા ઈચ્છતા નથી. તેઓ પોતાની કરુણી વિષે વિચાર કરતા હોય છે. જે ક્રિયા-કરુણી કે કર્મ છે, તે પોતાનાં જ છે, તેનો પોતે જ કર્તા છે, જે કર્તા છે તે જ ભોક્તા છે; એટલે તેમાં 'ખીજ' કાઈ કારણ નથી, તેમાં ખીજા કાઈનો દોષ નથી, એમ તેઓ માનતા હોય છે. આવું પંડિત મૃત્યુ જીવને કદાચ કેટલીક વખત આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત ન આવે તો છેવટ ઓછામાં ઓછું એક વખત તો આવે છે. આ પંડિત મરણ પુન્યવાન જીવોને આવે છે, હિંચામાં હિંચા ચારિત્રવાન સંયત પુરુષોને આવે છે, અને એવા દૃઢ પ્રતવાન શ્રાવકજનોને પણ આવે છે. પરંતુ બધાય સાધુપુરુષોને કે બધાય શ્રાવકજનોને એવું પંડિત મૃત્યુ આવતું નથી. જૈન દર્શનનું કથન એ છે કે જેઓ સંસારસાગરને તરી ગયા છે તે પુરુષોને જ આ મૃત્યુ આવે છે. ઘણાએ સાધુ પુરુષો અને શ્રાવકજનો આવા મૃત્યુની ઈચ્છા કરતા હોય છે, પરંતુ એવા મૃત્યુને પામી શકતા નથી. હકીકત એ છે કે એવા મૃત્યુને પામવાને જે યોગ્યતા જોઈએ અથવા જેવી અગાઉથી તૈયારીઓ જોઈએ એ વસ્તુ તેઓની પાસે આવી ન હોય એટલે એવા પંડિત મૃત્યુને પામવું એ સૌ કાઈ જીવો હક છે, પરંતુ યોગ્યતા સિવાય એ વસ્તુ આવતી નથી. યોગ્યતા એ છે કે પંડિત મૃત્યુની અભિલાષા થવા સાથે, ચારે કપાયની મંદતા આવવી જોઈએ. સર્વ જીવો સાથે વૈરની વૃત્તિ નિર્મૂલ થવી જોઈએ. ઋણભાવ તદ્દન પરિણુમી જવો જોઈએ. માયા અને શોભનાં ફરી ફરી ઉત્પન્ન થતાં મોજાંઓ નરમ પડી જવાં જોઈએ. આવી સ્થિતિ ઉપર આવતાં અને હમેશાં એ જ

વિચારોનું પુનઃ પુનઃ સેવન કરતાં જીવ-આત્મા પડિત મરણને યોગ્ય થઈ શકે છે.

જૈન દર્શનનો સાર

જૈન દર્શનનો આ ઉપદેશ જીવને નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવગતિ રૂપ સંસારથી છોડાવે છે અને મોક્ષમાર્ગનો રસ્તો બતાવે છે. જીવો પોતાના રાગ-દ્વેષ-કામ-ક્રોધ વિગેરે દોષોને મૂકે છે, પંચ-મહાવ્રત સાથે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિનું સાચા દિલથી ને જ્ઞાનપૂર્વક પાલન કરે છે, તો અવશ્ય જીવો મોક્ષમાં પહોંચી જાય છે. મનુષ્યસ્વભાવમાં અનેક વિચિત્રતાઓ અને ઘટનાઓ પ્રવર્તી રહી છે. એ સઘળી ઘટનાઓમાં વીતરાગની આજ્ઞા નથી તો સાચો માર્ગ કોણે શોધી શકે નથી. જ્યાં વીતરાગની આજ્ઞા છે ત્યાં મોક્ષે પહોંચવાનો માર્ગ છે. આજે ધર્મનાથેકા પોત-પોતાની અનુકૂળતામાં વીતરાગની આજ્ઞા બતાવે છે, અને 'ઉત્સર્ગ'-અપવાદ માર્ગનું શરણ લે છે; પરંતુ જ્યાં અદ્વાર પાપ-સ્થાનકનો અંશ છે, અથવા જ્યાં ચાલતાં એક પણ પાપસ્થાનક સેવાય છે, ત્યાં વીતરાગ દેવની આજ્ઞા નથી; પછી ત્યાં ભલે ભક્તિ હોય કે આવશ્યકતા હોય, પરંતુ વીતરાગવિહિત કથન નથી.

પરિશિષ્ટ

‘શતપદી’માં મૂકેલ ઐતિહાસિક વર્ષો

- શ્રી વીરાત ૧૬૪ વર્ષે ચંદ્રગુપ્ત રાજા થયો.
- „ ૪૭૦ વર્ષે વિક્રમ સંવત્ ચાલ્યો.
- „ ૬૦૫ વર્ષે શાલિવાહન રાજાનો શક ચાલ્યો.
- „ ૬૦૬ વર્ષે દિગંબર મત નીકળ્યો.
- „ ૬૭૦ વર્ષે સાચોરમાં વીર સ્વામીની પ્રતિમા સ્થપાઈ.
- „ ૮૨૦ વર્ષે ચૌદશની તિથિએ પાખી ચાલી.
(‘શતપદી’માં ચતુર્થી થયા પછી ઇટલેક કાળે ચતુર્દશી ચાલુ થઈ એમ કહે છે.)
- „ ૮૮૨ વર્ષે ચૈત્યવાસ શરૂ થયો, એટલે તે વખતના સાધુઓએ ચૈત્યમાં રહેવાની શરૂઆત કરી.
- „ ૯૮૦ વર્ષે દેવદિર્ઘ ગણિએ સૂત્રો પત્ર પર આરંભ કર્યા.
- „ ૧૦૦૦ વર્ષે દેવદિર્ઘ ગણિ સ્વર્ગે ગયા ને પૂર્વનો વિચ્છેદ થયો.
- „ ૧૦૦૮ વર્ષે પૌષધશાલામાં વાસ કરવો શરૂ થયો.
- વિક્રમાત ૯૨૧ મા વર્ષે વડગચ્છ ચાલ્યો (ઉત્પાદક સર્વદેવસૂરિ)
- „ ૧૧૫૯ મા વર્ષે પૂર્ણિમા ગચ્છ સ્થપાયો, (ઉત્પાદક ચંદ્રપ્રભસૂરિ)
- „ ૧૧૬૯ મા વર્ષે અંચલ ગચ્છ સ્થપાયો.
(ઉત્પાદક આર્યરક્ષિતસૂરિ)
- „ ૧૨૦૪ મા વર્ષે ખરતર ગચ્છ (ઉત્પાદક જિનદત્તસૂરિ)
- „ ૧૨૩૬ મા વર્ષે સાધુપૂર્ણિમા ગચ્છ.
- „ ૧૨૫૦ મા વર્ષે આગમિયા (ત્રિસ્તુતિક) ગચ્છ નિકળ્યો.
- „ ૧૨૮૫ મા વર્ષે તપગચ્છ કહેવાયો (ઉત્પાદક જગત્ચંદ્ર સૂરિ)
- „ ૧૪૪૨ મા વર્ષે લુંકાશાહથી પ્રતિમાનો નિર્ગમ થયો.
- „ ૧૫૬૨ મા વર્ષે પાર્શ્વચંદ્ર ગચ્છ નિકળ્યો.

પ્રખ્યાત આચાર્યોની યાદી

- શ્રી વીરાત્ ૩૭૬ વર્ષે સ્યામાચાર્ય થયા જેમણે પ્રજાપતા રચ્યું.
- „ ૬૮૪ વર્ષે ગંધહસ્તિ થયા, તેમણે પહેલી વહેલી ટીકાઓ કરી
- „ ૯૮૦ વર્ષે દેવદિર્ ગણિએ પુરતકો લખ્યાં.
- „ ૧૦૫૫ મા વર્ષે હરિભદ્રસૂરિ થયા, ૧૪૪૪ પ્રકરણો બનાવ્યાં
- „ ૧૧૫૦ મા વર્ષે જિનભદ્રગણિ, તેમણે ભાષ્યો કર્યાં.
- ચિકમાત્ ૭૦૦ મા વર્ષે શીલાચાર્ય (આચાર્યાંગ ટીકાકાર)
- „ ૮૯૬ મા વર્ષે બાપ્પ ભટ્ટી સ્વર્ગે ગયા.
- (આમ રાજતે સુમળવ્યો)
- „ ૧૦૯૬ મા વર્ષે વાદી વેતાન શાંતિસૂરિનું સ્વર્ગગમન.
- „ ૧૧૭૫ મા વર્ષે અભયદેવ સૂરિનું સ્વર્ગગમન
- „ ૧૨૨૬ મા વર્ષે વાહિદેવ સૂરિનું સ્વર્ગગમન
- „ ૧૨૨૯ મા વર્ષે હેમચંદ્રાચાર્યનું સ્વર્ગગમન.

